Mensaje
A los Iniciados
Los Sutras
Volumen 2.

Vishnu Atnos.'.

Autor: Domingo Herbella Rivero
Página web del autor: http://www.actiweb.es/domingoherbellarivero/

Obra protegida de acuerdo a la ley. Código de registro: **1709103487709.**
Propiedad intelectual del Autor.

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

Prólogo.

En este segundo volumen que desde este instante iniciamos, ambiciono que todos pongáis una atención extra, a todo cuanto vamos a mostrar. Pretendo comenzar antes de seguir con los Sutras, con un sueño que tengo guardado, y el cual se me dio hace unos años.

Creo que es de suma importancia por lo que en cada uno pueda llegar a difundirse con lo que en él se presenta.

Ambiciono que recapacitéis muy dilatadamente en cada uno de los infiernos que desplegaremos, cada una de las formas por las cuales un ser puede atravesar. Con ello siempre es seguro que podremos comprender mucho mejor, aquellos que a nuestro lado piensan que son los gobernantes de su existencia. Hasta éste instante a nosotros nos parecieron seres extraños. Realmente lo son, pero no más que lo que cada uno de nosotros podríamos llegar a ser. Pues ninguno estamos a salvo de padecer la soledad que dentro de cualquiera de aquellos lugares infernales se pueda llegar a desenvolver.

Por ello os pido mucha atención a estos estudios, muchas gracias.

ÍNDICE.

“TARTESOS” Pg. 4.

20/08/2016 13:19 Pg. 19.

27/08/2016 10:53 Pg. 40.

03/09/2016 10:48 Pg. 72.

10/09/2016 10:43 Pg. 89.

17/09/2016 10:44 Pg. 106.

24/09/2016 11:06 Pg. 130.

01/10/2016 10:48 Pg. 152.

08/10/2016 10:46 Pg. 176.

"TARTESOS"
Este es un sueño al que podría titular liberación, aunque realmente se titula. "TARTESOS". Ocurrió en la noche del martes 13, al miércoles 14, de octubre de 2015.

Me encontraba en un gran edificio, todo el construido en piedra dura, y muy trabajada. Podría asegurar que se trataba de un monasterio. En él, los monjes vestían un atuendo blanco, éste era una especie de túnica blanca.

Estos monjes, me daba la firme impresión de que se hallaban muy fuera de sí. Se los distinguía muy estresados, sin fijarse demasiado se podía ver en ellos un carácter amargo, y tosco. El cual manifestaban por medio de sus acciones hacia los que allí nos encontrábamos. Me descubría en una fila larga de personas, las cuales todas ellas miraban al suelo. Me daba la impresión, que el miedo era tan profundo, que por nada del mundo se atrevían a intercambiar una mirada con cualquiera de aquellos monjes.

Uno de ellos estaba tratando de imponer su criterio hacia donde, y como nos debíamos mover. Éste ser, era todo violencia, instauraba a los demás sus miserias, pensando que de este modo podría llegar a superarlas.

Todo era imposición en éste ser, todo en el causaba dolor. Como un relámpago éste individuo se acerco a un señor de una edad ya respetable, sin ningún tipo de compasión, él comenzó a zarandear a este casi anciano. Parece ser que este hombre, este anciano, debía de estar en una sala de ordenadores. Debo decir que esto me sorprendió, pues no se conque fin podría establecer que este pobre anciano debía de estar allí.

Como decía en ese momento yo salí de esa fila, y comencé a chillar a ese ejemplo, engendro de la violencia. Expeditivo se acercó a mí,

con el fin de atemorizarme, eso es seguro, pues con ello pretendía perpetrar mi silencio. En un primer lugar consiguió atemorizarme, y por ello podía decir que me quedé mudo, pero un segundo después, levanté mi cabeza, y le dije:

- ¿Sois vosotros los que lleváis la palabra de vuestro señor, de la teórica a la práctica?

-Así es, y ¿tú quien eres para preguntar tal cosa?

En ese instante me llene de amor y compasión, lo miré, y le dije.

-Vosotros debéis aplicar esa palabra, y la palabra dice: "Debéis amar al prójimo como a vosotros mismos".

En el momento en que dije esto, fue como si viese lo que indiqué, escrito en un papel. Eso me chocó bastante, pero bueno.

Seguidamente miré con toda la ternura, y amor que en mi poseía, a ese guardián terrible. En el preciso momento en que terminaba mi frase, él dejó marchar sus temores, todos esos demonios que lo incitaban, y comían, huyeron igualmente. En ese instante el recordó la verdad de porque había entrado a un lugar como ese, porque decidió seguir una vida monástica, dada a los demás. En ese período la vida, la verdadera vida regreso a él, lo que había estado viviendo en ese lugar, y de esa manera era una forma de existencia la cual llevó, a que se olvidase de que vivir es otra cosa. Al igual que nos ocurre a nosotros, cuando pasamos nuestra existencia en este mundo, nos acostumbramos a vivir aquí, si nadie nos ayuda, desencaminaremos el conocimiento que guardamos en nuestra memoria, aquel que nos enseña, la verdadera vida que después llegará.

Éste monje se marchó lejos de donde nos encontrábamos, lo ocurrido corrió como la pólvora por ese lugar. Un momento

después no había un solo monje que no supiese lo acontecido. Pero lo más extraordinario era que todos los seres que hasta ese instante fueron esclavos, ahora eran libres, podían elegir el quedarse allí, o salir de ese lugar cuando quisiesen.

Me dirigía hacia la calle, pero antes de salir, miré hacia la sala de ordenadores. Pude observar como una persona se hallaba allí, pero la diferencia es que no estaba obligado a estar en ese lugar, ahora este individuo disfrutaba de lo que estaba haciendo, pues ya no estaba obligado a realizar ese trabajo.

Vagando por la calle, tuve la ocasión de ver a dos de esos monjes, uno era aquel con el que había hablado, el otro no me resultaba conocido. Los dos tenían barba, y pelo blanco. En ese instante me parecía que sus pelos, y barbas se hallaban iluminados, era como si una luz saliese de ellos. Tenían una escudilla vacía, la cual dejaban en el suelo para estar con los niños, jugando con ellos divirtiéndose, y de esta manera dando más por la palabra, y el desarrollo de sus vidas, que hacerlo a través de la obligación.

Esto me lleno de una gran ilusión, entré de nuevo a ese gran edificio, me fui directamente al patio, sin saber muy bien porqué. Lo que si podía decir es que me sentía pleno, muy feliz. Pues todos los que allí se hallaban estaban alegres también. Cada uno era libre de hacer lo que realmente quería.

Dos o tres personas me vieron, y se sentaron a mi lado, nos hallábamos satisfechos compartiendo nuestra energía, llena de paz y de amor. Vino un individuo corriendo, no podría decir si era una entelequia anciana, o joven. Pero algo en él hacía que se mostrase añoso. Lo que si pude distinguir es que todos nosotros llevábamos una especie de sabana roída, y sin color. Esta era nuestra vestidura, pero él, aparecía vestido de azul, con un

chaleco de botones dorados, en ese momento me di cuenta de la realidad de nuestra vestimenta.

Él me miró, estaba muy ilusionado. Me dijo que había subido a la biblioteca, en ella recogió un libro que había ojeado. Este libro tenia las tapas duras, de una piel roja, el titulo en un color marrón carne, destacaba de lo que era la tapa, ya que el título estaba en relieve. Se titulaba: TARTESOS.

El me dijo que acababa de leerlo, en este libro se explica todo lo que has consumado, aquello que hoy aquí gracias a ti nos ha ocurrido, todo ello está dentro de este libro. ¡Éste libro es tu vida! Mire a esa entelequia de vestido azul, y sin pensarlo más cogí el libro, y me eche a llorar.

En ese instante me despertó el despertador. Yo no tengo la cualidad de llorar, cuando lo necesito suelo hacerlo en los sueños, pero me desperté con lagrimas en los ojos, y me siento feliz.

Una vez este sueño pasó, busque mucho sobre los Tartesos, encontré una gran mitología, sobre estos seres incluso descubrí sus dioses, y donde ellos desarrollaban su vida. Entre todas esas cosas localicé la vida de uno de sus grandes seres, el cual tubo su paso por la Coruña, no muy lejos de donde yo vivo.

Gerión: Primer rey mitológico de Tartesos. De acuerdo a ciertos mitos era un gigante tricéfalo, o al menos con tres cuerpos de cintura para arriba, que pastoreaba sus grandes manadas de bueyes a las orillas del Guadalquivir. El mito dice que una de las doce pruebas de Heracles, era el robo de los bueyes de Gerión. También dice la leyenda que Gerión, era un gigante que fue vencido por Heracles, y sobre él, construyó la Torre de Hércules, en La Coruña.

Sin que ni mí esposa ni yo lo planeásemos, si no por otras razones. En un tiempo no muy lejano a cuando tuve éste sueño, terminamos en la torre de Hércules, en la Coruña. Pero esto es algo secundario. Debo decir que realmente éste sueño tiene tanto que ofrecer, que no podía quedármelo para mí.

No expondré el significado que éste sueño tiene, ya que aquellos pequeños destellos de sabiduría, que me ha ofrecido mi maestro en este viaje onírico, son realmente para todo el que de él pueda sacar sus propias conclusiones. En realidad pretendo que cada uno pueda obtener lo que en él despierte.

Muchas gracias por vuestra atención, comenzaremos ya con una nueva etapa de aprendizaje a través de los Sutras.

V.A.'.

13/08/2016 13:29

Antes de comenzar esta nueva exposición del conocimiento, quiero hacer hincapié en una cuestión que para mí es de suma importancia. Debo exponer, y honrar, el gran valor de todos aquellos que de una, u otra manera, se enfrentan a una prueba tan complicada, como es una iniciación. No es la iniciación la que porta la sabiduría, más bien llegan a ser más sabios, a través de franquear ese camino iniciático, por el cual deben de transitar, antes incluso de que la propia iniciación se lleve a cabo. Como quiero exponer aquí, no se trata solo de la iniciación misma, si no el enfrentarse a lo que con anterioridad se desenvuelve. Antes de que esta iniciación se lleve a cabo, el neófito debe de superar esas duras pruebas iniciáticas. Es por ello que desde mi corazón, y con la más absoluta humildad, quiero daros mi más sincera enhorabuena, a todos aquellos que han logrado superar estas duras pruebas, y con ello egresar a lo más profundo de su conocimiento, y su corazón.

Una vez expuesta esta aclaración, comenzaremos con algo del anterior volumen. En el Sutra, 11-12, quizás en él había algo que estaba un poco mal expresado, ello pudiese llevarnos a confusiones. En el Sutra nos decía:

SUTRAS 11, 12. Los mencionados cinco objetos, que son los atributos negativos de las cinco electricidades, al combinarse entre sí, producen la idea de la materia burda en sus cinco aspectos: Kshiti, sólidos; líquidos; Tejas, fuegos; Marut, substancias gaseosas; y Akasha, éter. Estos cinco aspectos de la materia burda y sus quince atributos -junto con Manas la Mente o conciencia sensorial, Buddhi la inteligencia-discernimiento), Chita (el Corazón o la capacidad de sentir, y Ahamkara el Ego.

Lo que precisamente pudiese llevarnos a engaño, es esto que nos dice: Substancias gaseosas; y Akasha, éter.

Si os fijáis dice: Akasha, y Éter. No Lo expresa como si fuese lo mismo, ya que ambas palabras están separadas por una coma. Pero quizás lo único que intenta expresarnos, es que realmente ambos pertenecen a una misma sustancia gaseosa. Pero de todas

formas quiero expresar ahora la definición que nuestra gran señora, Petrovna Blavatsky nos expresa a través de su Glosario: Âkâza, o Âkâsa, o Akasha. Término Sánscrito que nos habla del espacio, éter, el cielo luminoso. La sutil, suprasensible esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio. La substancia primordial erróneamente identificada con el Éter, puesto que es respecto del Éter, lo que el Espíritu, respecto de la Materia, o el Atman, respecto del Kâmarûpa. En realidad, es el Espacio universal, en que está inmanente, la Ideación eterna del Universo, en sus siempre cambiantes aspectos sobre los planos de la materia, y objetividad, y del cual procede el Logos, o pensamiento expresado. Por esta razón declaran los Puranas, que Âkâza, sólo tiene un atributo, el sonido, puesto que el sonido no es más que el símbolo descifrado del Logos, o sea el verbo o lenguaje. En estos misterios pertenecientes al sacrificio, Âkâza, es el Deva omnipotente que todo lo dirige, y desempeña el papel de Sadasya, el gerente de los mágicos efectos de la ceremonia religiosa. Tenía en la antigüedad designada su propio sacerdote, que tomaba su nombre. El Âkâza, es el agente indispensable de toda krityâ, u operación mágica religiosa, o profana. La expresión excitar el Brahmâ, significa despertar el poder que yace latente en el fondo de toda operación mágica, pues los sacrificios védicos no son en realidad otra cosa que ceremonias mágicas. Este poder es el Âkâza, bajo otro aspecto es el Kundalini, electricidad oculta, el alkahest de los alquimistas, en cierto sentido, o el disolvente universal, la misma Anima mundi en el plano superior, como la Luz astral en el inferior. En el acto del sacrificio, el sacerdote está penetrado del espíritu de Brahmâ; durante aquel tiempo es Brahmâ mismo. Âkâza es la substancia viva primordial, correspondiente a la concepción de alguna forma del éter cósmico que penetra el sistema solar. Toda cosa es, por decirlo así, Âkâza, condensado, habiéndose hecho visible por el cambio de su estado supra etéreo en una forma concentrada, y tangible, y toda cosa de la Naturaleza puede ser resuelta otra vez en Âkâza, y hacerse invisible, cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos sus átomos; pero hay una propensión en los

átomos que han constituido una forma, a tender otra vez a la unión en el orden anterior, y reproducir la misma forma. Una forma puede por lo mismo, haciendo aplicación de esta ley, ser aparentemente destruida, y reproducirse después. Esta tendencia se halla en el carácter de la forma conservada en la Luz Astral. Âkâza, es el nombre del primer Tattwa, Âkâza Tattwa, el éter soporífero. Es un Tattwa importantísimo; todos los restantes derivan de él, y viven y obran en él. Todas las formas e ideas del universo viven en él. No hay cosa viviente en el mundo que no esté precedida o seguida de Âkâza. Éste es aquel estado del cual podemos esperar que salga inmediatamente toda otra substancia y todo otro Tattwa, o, más estrictamente, en el cual toda cosa existe pero no se ve. Si estudiáis con profundidad lo que aquí os expongo, comprenderéis la gran diferencia que nos separa, Âkâza, de Éter. La diferencia que hay entre uno, y otro, una vez comprendido, nunca más os llevara a error. En esta explicación se puede llegar a entender lo siguiente: El Éter es esa parte del firmamento centelleante, esta forma de brillo no es del propio Éter, es más bien de la energía que él traslada. Ya os he explicado que en el Éter se halla una parte de energía primordial, pues él es un trasmisor energético del cual nada se escapa. Sin embargo Âkâza lo es todo, habla de esa especie de energía universal, entended que aquello que es universal es lo que no se puede definir, tiene paridad con lo que es infinito. Por ello esta mas allá de lo que el Éter puede concretar como un estado, pues el Âkâza no podría dictaminarse en la realidad de lo que es. Creo que esta explicación os ayudará un poco a comprender mejor lo que aquí se trata de exponer.

Recapitulad lo siguiente. El cuerpo el cual se halla en esta parte llamada Éter, es el cuerpo Trascendental. Pensad por un segundo que es Trascender. Yo os expongo aquí la procedencia de la palabra para que quizás os ayude un poquito más:

Trascender: proviene de trans, más allá, y ascender, escalar, significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa.

Por ello el que trasciende es aquel que asciende, este cuerpo es el que separa la entelequia de la materia. Considerad esto por un segundo, el Éter seria el ultimo estrato del ser espiritual, en el cual toda energía es focalizada hacia la dirección que en esta se establece. Por lo tanto es la parte en la cual podemos encontrar toda la energía de nuestro primer cuerpo, éste debe hallarse en esta zona por una simple razón. En el instante de la construcción energética, que representa nuestro primer cuerpo, debe localizarse en un espacio donde la energía no se dispersé, no se descomponga. Pues de hacerlo la construcción de éste primer cuerpo sería del todo imposible. Debemos de entender que éste es el primer punto por el cual discurrimos para poder entrar en este lugar llamado tierra, o estado físico. Al exponerlo así parece que no puede ser transcender, pues en un primer momento descendemos. Como ya he explicado, arriba, abajo no tiene una existencia real, solo dependerá de aquello con lo que lo compares. Además Trascender es pasar más allá, es deslizarse de un ámbito a otro. Ello es lo que ocurre en este cuerpo. Pues él no es el último cuerpo, ni el primero en realidad, esto solo es así estudiándolo desde los cuerpos que nos ayudan a nuestra formación en la materia. Lo que por nada del mundo quiera decir que después del cuerpo trascendental halla otros.

Por ello nuestro primer cuerpo es el cuerpo trascendental, pero hablamos de un cuerpo necesario para la construcción de los diferentes cuerpos en este espacio de transición, y experimentación. Esto no quiere decir que una vez terminada la experiencia en este lugar grosero, o físico, en el mismo instante que dejemos todo esto atrás, no necesitemos un cuerpo para albergar la entidad que realmente somos.

Este primer cuerpo el cual no explicaremos aquí de momento, se llega a disfrutar en ese espacio en el cual procedemos a la realidad de nuestra determinación. En el preciso instante en que tomamos la decisión de encarnar, la entidad que cada uno es, la expone con toda su fuerza, exhalando con ello una gran energía. La decisión que tomamos no es otra, que resolver que estamos preparados para encarnar. Esa es la gran energía que trasciende hasta ese espacio

éterico. Ello sucede incluso antes que la energía que la produce, ósea que nosotros seamos conscientes de aquello que estamos formando.
En cuanto lo dispones ya estás emanando esa gran energía, la cual es la precisa y suficiente como para que se pueda construir nuestro primer cuerpo. Esta energía se concentra con una orden precisa, esta resolución trasciende mas allá de lo que la propia energía es. Acopiando con esta acción la unión de unos pocos átomos, la combinación de ambos da como resultado nuestro cuerpo trascendental, o Búdhico. Pensad por un segundo que si no escogieseis llevar a cabo esa decisión, y estableciéseis la energía precisa para dar la vida al primer cuerpo, lo que haríais seria el ascender hacia el Âkâza, y desde ahí esa energía universal os estaría esperando. Recapacitad esto con profundidad.
Como creo que esto está ya lo suficientemente claro daremos paso ahora a al nuevo Sutra, comenzaremos con un Sutra de Budha, el numero 8.
Sutra 8: Ni elogios ni culpas. El viento no puede agitar una montaña. El elogio ni la culpa mueven al hombre sabio. (Budha).

Considero muy interesante este Sutra. Comencemos a analizarlo un poco, pues de esta manera podremos ser más consecuentes de su grandeza.

El viento no puede agitar una montaña.
Esta ablando del viento. El viento, para mi pobre conocimiento, sería el segundo elemento, o segunda encarnación, ya que la primera seria la tierra. En este instante podemos desarrollarlo por este lado. Pues es la tierra la que es golpeada por el viento, éste la puede llegar agitar, e incluso grano, a grano puede llegar a finalizar con ella.
Quiero expresar que si estuviésemos tratando temas con una gran profundidad espiritual, hablaríamos de como la segunda encarnación, es capaz de terminar con la primera, para imponerse sobre ella, en el momento en que está dispuesta hacerlo.
Pero es mejor llevarlo hacia aquello que estamos tratando, pues el fin de lo que hacemos es sacar el conocimiento que para cada uno

de nosotros resulta indispensable, de ésta manera podamos desarrollarlo en nuestro interior. Por ello comenzaremos a exponer la siguiente cuestión, cuando nos habla de agitar, ¿de qué nos está hablando?

No lleguéis a concebirlo como el cambio que ello produce en la montaña. Lo primero que a nosotros debe llegar, y con ello es preciso determinar, que toda acción produce una reacción. Ello nos lleva a pensar que obligatoriamente esa alteración, aunque sea tan minúscula que casi pase desapercibida, se produce. Por ello el tratar de entender lo que puede cambiar en un primer momento no es muy determinante, más bien podría ser un poco liante. Por lo tanto es mucho mejor que vallamos a lo que realmente pueda acontecer.

Quiero que comprendáis que hablamos de un estado vibracional, el cual puede incluso ayudar a que los átomos trasmuten su estado, pasando de una atracción, a la repulsión. Ello parece algo caótico, pero incluso puede ayudarnos a cambiar. Quiero plantear éste asunto al revés. Por lo tanto estableced la siguiente cuestión. ¿Porque no puede agitar, o mover el viento, una montaña?

Pensad los cimientos de la montaña, sus raíces son el apoyo de la propia montaña, al igual que le ocurre a un árbol. Por lo tanto si nuestras raíces son profundas, son sanas, tened la seguridad de que nada podrá moveros. Para que tengáis fuertes raíces, uno debe estar en armonía. La solidaridad que nos ofrece el interior, y el exterior en equilibrio, nos lleva a conseguir esa paz profunda en nuestro ser. Pero cuando uno pierde este equilibrio, todo en nosotros se derrumba, ello nos lleva a la destrucción, al abatimiento, a la descompensación. Al igual que a nosotros nos ocurre, si la montaña pierde sus pilares, esta será zarandeada por ese viento.

Centraos ahora en esto que os expongo. Nosotros, en nuestro interior, y en nuestro exterior, somos esa montaña. La vida es ese voraz viento que trata de comernos. Para que el viento no pueda agitarnos, tumbarnos, movernos. El Primer paso que deberemos tomar, es introducirnos en nuestro interior, en lo más profundo. Es reconocer, o buscar el único camino que hay, aquel que os

pueda acercar a vuestras raíces. Pues conociendo vuestros pilares, es más sencillo el poderos reforzar, contra todo ataque que en ellos se produzca. Pero no es sencillo el llegar a lo más profundo de vuestra oscura sima. Paraos a cuestionaros lo siguiente. ¿Cómo podréis saber lo que necesitamos realmente, si nunca hemos llegado a nuestras raíces?, ¿Que serán esas raíces?
Paraos por un momento y pensad. ¿Que serán esas raíces?
Esas raíces serán aquello que realmente alcanzáis a percibir que sois, para cada uno en su diferente momento de evolución, esto será totalmente heterogéneo a lo que pensaba, en un instante de su existencia anterior. Es por ello totalmente necesario que nunca tratéis de comparar vuestra evolución a la de otro ser, sería un gran error. Estas raíces os trasportan a una parte de vuestra realidad, pues aunque ellas estén ocultas, uno sabe que están ahí. Por lo tanto para poder llegar a ellas, tenemos que escavar profundo en nuestro interior. Una vez en ese lugar podremos llegar a conocerlas, y con ello fortalecerlas a través del amor.
Éste momento de evolución nos ha llevado a poder localizar nuestras raíces, nuestros pilares. Una vez ahí comenzamos un laborioso trabajo, el cual nos ha llevado a tratar adecuadamente estas profundas y majestuosas raíces. Por lo tanto estas ahora están firmes, y fortalecidas, por ello la montaña no se moverá.
Si esto está comprendido y lo llevamos a nuestro interior, desde ese mismo instante, nuestro conocimiento, nuestro desarrollo psíquico de esa verdad, nos devolverá aquello que el viento traiga consigo. Ello se desarrollará como lo que es, la parte emocional de uno. La herida cicatrizada que no duele, porque está sana, la debilidad que esta herida planteaba a desaparecido. Los sentimientos que nos controlaban, y nos destrozaban la realidad, dándonos a ver lo que efectivamente eran inexistentes, ya no están en nosotros
A partir de éste instante, la segunda parte del Sutra estará comprendido también.
El elogio ni la culpa mueven al hombre sabio. (Budha).

Vamos a ver qué concebimos como elogio. Esta es una palabra de exaltación, de adulación, de halago, hacia una persona.

Por lo tanto el elogio puede ser peligroso para cualquiera, pues a través de él, nuestro ego se enferma. Pero el maestro es un estanque de humildad, en él se halla la forma de no dejar que el ego se deforme, se enferme. Incluso el maestro, puede llegar a una decadencia, por la carencia de esa humildad, cuando ello ocurre es que el maestro no era un maestro, solo se definía como tal. Al igual que le ha ocurrido a este auto proclamado maestro, a cualquiera de nosotros esto nos puede llegar a ocurrir, en el momento en el que el ego nos dice.

¡Qué bueno eres! ¡Eres el mejor! ¡Sin ti nada podría hacerse! Cuando este vil susurro llega a nosotros, puede desarmarnos, enfermarnos, y a veces incluso destruirnos. Es necesario que tengamos una perseverancia en nuestra evolución, y un conocimiento que nos ayude a contemplar la realidad de lo que está ocurriendo realmente.

El sabio no cede un ápice, no permite ni siquiera que ese susurro intente ser audible, no consiente que el alago a través de su ego lo controle, por ello es él quien controla al ego. Cuando llega el elogio es la prueba que le llevara a sentir la realidad de su control. Es por eso que el maestro no huye de los elogios. Pensad por un segundo, si realmente el maestro cortase de raíz al ser que lo glorifica, esto lo llevaría a entender que él, no tiene superado su ego, pues antes de que se infle, lo para. El maestro sabe que cada vez que esto ocurre, es una prueba más, y cada prueba lo ayudará a ser más fuerte. Gracias a esta actitud de superación, el maestro conseguirá estar más consciente de la reacción de ese ego, pues lo conoce, es una parte más de su yo, que lo lleva a completar, su Yo, o Manas superior. El maestro sabe dónde poner al que le proporciona los elogios, una vez este termina. Pero lo que nunca hará es interrumpir al que trasmite el elogio, pues ello siempre os servirá para saber dónde estáis, esto os informará sobre la realidad de vuestra humildad, de la intensidad de vuestras raíces.

¿Comprendéis esto ahora? Por eso el maestro deja que lleguen, pero nada lo moverá, pues él es su ego, el es la unión del Manas inferior con el superior, es por ello que este no se enfermara, su

ego está controlado. Pero y la culpa, ¿porqué no le afecta?, ¿Cuándo uno deja de ser culpable?
Recapacitad por un segundo, uno solo puede dejar de ser culpable, en el mismo instante que se siente liberado de la culpa, esto llega a través del respeto, y el perdón. De esta manera uno deja de sentirse culpable. Recordad primero se debe comenzar por el perdón, para continuar con el respeto de todo cuanto a nosotros nos llegue.
Comienzo a entender todo cuanto a mi me llega, porque no rechazo nada. Por un instante comenzamos a sentirnos culpables en el mismo momento en que todos esos sentimientos por los que nos dejamos llevar, nos transportan a que todo escape de nuestro control. Ello nos conduce a una acción final, por la cual en ese instante todo parece externo, e incluso a veces parece una ensoñación, en vez de una cruda realidad. El gran problema se nos presenta una vez que analizando fríamente nuestras acciones, comprendemos lo horrible del resultado. En ese preciso segundo, todo ello es lo que nos hace sentir culpables por la acción cometida. Por ello el hombre sabio, el maestro, al no dejarse llevar por el alago, por el sentimiento, y al tener todas sus heridas cicatrizadas, nunca se encontrará fuera de sí, él será siempre consecuente de sus actos.
Sutra 8: Ni elogios ni culpas. El viento no puede agitar una montaña. El elogio ni la culpa mueven al hombre sabio. (Budha).
Sobre lo que acabamos de tratar quiero exponeros un ejemplo. Pensad que en este momento, el viento lo representamos como una persona del pasado, ese ser llega a vosotros, su sola imagen ya os remueve, pero aun por encima os comenta algo que sucedió en vuestra vida en común. Si no lo tenéis perdonado, lo que ocurrirá un segundo después, es que esta acción lleva a que ese viento derriba a la montaña. El ser que regresa sin ser esperado, os muestra vuestra debilidad, él llega y os expone ante vuestros ojos la flaqueza que ocultabais. En ese momento la montaña tiembla con el viento. Pero si todo esta cicatrizado, si el amor, la paciencia, el equilibrio esta dentro de nosotros, nada nos hará temblar.

Por lo tanto sed fuertes como las raíces de la montaña, seguras, y elevadas hacia el amor, y el perdón, de esta manera ni el susurro, ni el recuerdo os hará temblar.

Observad la primera parte del Sutra, ella vendría diciendo: Cuando el ego soy yo, y yo soy el ego nada me hace temblar. Por lo tanto podríamos decir:

Cuando mis raíces son contempladas, y estas están llenas de amor, puedo asegurar que yo soy mi ego, y nada lejos de mi esta, pues el respeto me lleva a escucharlo, y contemplarlo todo desde el amor.
El respeto es un principio que puede elevarnos a encontrar el amor, que es sacrificio. Pues sin respeto tampoco existe el sacrificio, estos son dos fuertes formas de comprensión y actuación, que van unidas de la mano.
Pensad, que es continuo el sacrificio que haces por el ser amado, uno sacrifica muchos elementos por él, o ella. Pero esto es reciproco, pues en el momento en que se pierde la reciprocidad, en ese preciso instante es cuando todo se descompensa. Cuando la descompensación llega, el amor deja de existir, y todo se convierte en cariño, en miedo, etc.
Realmente todo este Sutra os aporta mucho más de lo que yo todavía puedo descomponer, y ayudaros a comprender. Pues si uno es religioso lo puede activar por esa forma de comprensión. Todos los Sutras, van a depender solamente del conocimiento necesario para aquel que los aplica.
A todos millones de gracias por vuestra fuerza, y valentía Namaskar Asirvadam.'.

20/08/2016 13:19

Comenzamos éste nuevo capítulo con la exposición, y la definición que a mi llega. Es seguro que mi maestro, aquel que está más allá de lo permitido, a los sentidos físicos, a la limitación que éste cuerpo nos aporta en un momento como el actual. Él es un gran ser de infinita paciencia, por ello se que confía que lo escuche. Nunca con esa parte la cual solemos utilizar para ello, el oído. Más bien uno debe alejarse de intentar escucharlo, y solo abrirse a lo que llegue, pues son muchos los canales utilizados para ello. Pensad que nuestro cuerpo trascendental se halla en el espacio éterico no por casualidad. A través de él, todo mensaje enviado desde más allá de la percepción física, más allá del espacio investigado, se hallan estos extraordinarios seres, los cuales sutilizan el espacio éterico para mandarnos mensajes, a través de nuestro cuerpo trascendental. El cuerpo trascendental es al que llegan estas variaciones energéticas, esa energía primaria es ordenada, y comprendida. En ese instante comienza su descenso por cada uno de los cuerpos hasta llegar al físico, no esperéis escucharlo, aunque a veces ocurra, éste puede llegar como un escalofrió, una imagen, una idea, un sueño, etc. Por ello os expongo lo que a mi llega, por mis dedos se desliza, y en palabras, y frases termina, es por ello que yo aprendo con vosotros. Tengo una esperanza férrea, que siempre podamos sacar un hermoso significado, una gran experiencia que esta enseñanza nos entrega.

Antes de dar comienzo a éste nuevo Sutra, quisiera presentaros una lección, que gracias a mi hija Mónica, en este día me ha llegado, y considero importante compartirla con todos vosotros.

Pensad por un segundo en el momento que tomamos una decisión, que determinamos escoger una cosa o la otra. En el instante en que tomamos nuestra resolución, estamos olvidando lo que esta conclusión trae consigo. Imaginad por un instante un círculo, o más bien pensad en esos círculos que se producen en el mismo momento en que una piedra se introduce en el agua. En él se encuentra un círculo central, el cual será la representación de

nuestra decisión, aquella que hemos escogido. Pero que seleccionemos ese círculo central, no quiere decir que el resto de los círculos sea también parte de nuestra elección. Os pongo un ejemplo.

Un día cualquiera de verano, me levanto, y hace un sol esplendido. Por ello decido ir a la playa. Aquí comienza la realidad de lo que os quiero explicar. En el preciso instante en que tomé la determinación, de marcharme a la playa, lo único que contemplé fue el mar, la playa, la arena fina entre mis dedos. Pero no tuve en cuenta lo difícil que será encontrar un aparcamiento, después de eso el hallar un lugar para extender la toalla, tampoco los niños corriendo, y gritando a nuestro lado, así como la señora chillando, los chicos, que jugando con las palas a cada poco molestándonos. Ese gran etc. Que nunca observamos al tomar una decisión, pero que se engloba en la resolución misma que hemos tomado. Por lo tanto la próxima vez que decidamos tomar una determinación, una decisión, pensaremos que no solo obtendremos el resultado de lo que pensamos que esa decisión nos traerá. Si no la multitud de acciones que deberemos tomar, por la medida contraída, y que nunca pensamos que fuese así, que realmente nuestra decisión nos llevase a ser solo una hierba mecida por el viento.

Expuesto esta lección la cual tan magistralmente a mí a llegado, y torpemente he tratado de que lo comprendáis, creo que es el momento de abrir el siguiente Sutra.

SUTRA 13. Este universo consta de catorce esferas, siete Swargas, y siete Patalas.

Él es hermoso pero muy complicado a la vez. Pensemos en recoger el principio de este Sutra, en el cual nos expone una palabra, Swargas. En el mismo Sutra nos da la información de que son cielos. Apremio el poder enunciarlos, y llegar a comprender como son eses nirvanas, o como es esa parte de ascensión, alejada de la parte física, de la parte más grosera. Ambiciono percibirlos como un avance en la iluminación, en ese despertar que nos lleva a una

realidad diferente, a una forma de comprender nuestra existencia de un modo mágico.

Después de ellos llegarán los Pâtâla. Los consideramos como los infiernos, esas diferentes zonas infernales por las que muchos atraviesan en vida. Estos son parecidos a los que Dante recorrió en su paso por el Averno. Podemos entenderlos según el criterio que estamos descubriendo en los Sutras, como la parte más cercana al cuerpo, a la parte física, o grosera. Sobre los cielos he encontrado una información limitada, es mi deber exponeros aquí una explicación sobre cada uno de ellos. Es extraño, pero sobre los Pâtâla, e hallado una más amplia explicación.

En mi humilde opinión es más benigno el comenzar en primer lugar a exponer la parte celestial, o del despertar. Pero incluso antes de comenzar por los cielos, es preciso pararnos en esta forma de comprenderlo como en el Sutra lo expone, una manera universal. Recordad siempre que en los Sutras debemos volver una y otra vez sobre nuestros pasos, es por ello que los trascribo tantas veces. Éste Sutra por ejemplo es sencillo en su expresión, pero muy complicado en su comprensión, pensemos por un segundo, si no fuese así tampoco podría ser un Sutra.
Rememorad por un segundo, ese instante en que aprendimos que el conocimiento universal, era ese conocimiento interminable. Siempre es aquel que no podemos determinar, pues al igual que algo que es infinito, es aquello que es incomprensible, incontable, etc. Todo aquello que está alejado de una comprensión lógica.
Por lo tanto el conocimiento universal no se puede recoger, ni entender. Tan solo introducirse en él, y recoger de él aquello que cada uno pueda, y éste preparado. Como os acabo de decir todo lo universal es algo infinito, por ello es indescriptible e inimaginable.

SUTRA 13. Este universo consta de catorce esferas, siete Swargas, y siete Patalas.
Fijaos en lo que dice, no se refiere a algo totalmente universal, algo que se halle tan lejos de la comprensión como podríamos imaginar, más bien en este Sutra, se refiere a nuestro universo, a

este lugar en el cual está esfera que cada noche se oscurece, para de esta manera poder observar lo que ella nos ofrece.
Por lo tanto aquí se os está hablando, de un universo determinado, no finito, pues hoy día no podemos decir dónde termina, ni cuáles son las fronteras del universo. Por ello debemos de ser muy explícitos a la hora de tratar este tipo de conceptos.
Se os está hablando de un universo material en el cual podemos identificarnos, como antes ya he explicado, pero también nos dice que en el universo encontraremos siempre eses siete cielos, y eses siete infiernos. Esto también nos lleva a contemplar la posibilidad de un micro cosmos y del macro cosmos. Pararos a pensar por un segundo, y recapacitad, lo que hasta este momento hemos trascrito, estudiado, o hallado, siempre ha sido una forma muy personal de comprensión sobre los Sutras. Lo que este Sutra nos está tratando de decir, siempre desde una manera muy personal de comprenderlo. En el Sutra persistentemente encontraremos la imagen escondida de lo que en nuestro interior, se manifiesta. Si lo concebimos de esta manera, en cada espacio de nuestro micro cosmos, podremos hallar los siete cielos, como un momento maravilloso de nuestra evolución, y los siete infiernos, o estados decadentes, y sociales, en los que nos encontramos antes de comenzar nuestra evolución.
Dentro de cada uno de nosotros podemos encontrar el cielo, o el infierno, al diablo, o a dios, como ya os he comentado. Por lo tanto siempre debéis de pensar, que aquello que tratamos en los Sutras, siempre es mi intención el poderlo llevar a lo más profundo, en el interior de cada uno. Para ello no solo utilizamos palabras, frases. Pues ellas sin el sentimiento que lo envuelven de poco valdrían.
SUTRA 13. Este universo consta de catorce esferas, siete Swargas, y siete Patalas.
Este universo consta de catorce esferas. Son siete positivas, y siete negativas, así lo afirma este Sutra. Siete Swargas, o planos positivos. Por esto tengo la firme opinión que será por aquellos que comenzaremos. Sé que realmente llevamos un buen tramo ya explicado, pero realmente era del todo preciso. Procedemos a advertir esos siete planos positivos, al igual que los cuerpos

comenzaremos del más éterico, e iremos bajando hasta el más físico, o denso.
Sairibha. Término Sánscrito, es el Svarga o paraíso de Indra. Como la explicación es bastante corta, creo que es del todo necesario que la ampliemos un poco, comenzando por exponer el significado de Svarga, seguidamente pasaremos a dar una amplia exposición sobre Indra, e incluso lo que se puede entender como paraíso.
Svarga. Expresión Sánscrita, nos expresa que es una mansión celeste; lo mismo que Indra Loka. Es un paraíso. Sinónimo de Swar Loka. Cielo, paraíso, o paraíso de Indra, mundo celeste, mansión de los dioses, y bienaventurados. Es el cielo de las religiones exotéricas de la India, aquel estado puramente subjetivo de perfecta felicidad, en el cual se hallan las almas de los justos, durante el período que media entre dos encarnaciones consecutivas. No se confunda con el Nirvana.
El paraíso. Lo podemos concebir como el edén, ese lugar en el que nada nos puede faltar, y nada más allá que esa bondad, y esa forma de ser. No se puede pensar más que dentro del amor, este constantemente nos puede acompañar, y guiar.
Esta exposición del paraíso es corta, pues ya todos os aréis una idea de aquello que podemos concebir como tal. También quiero hacer un aporte sobre lo que es el Nirvana, y de esta manera podremos comprender un poquito mejor las diferencias. Por ello debemos de expresar lo que quiere decir:
Nirvana. Es una expresión Sánscrita, la cual según los orientalistas, es la completa extinción, la decadencia total de la existencia. Pero, según las explicaciones esotéricas, es el estado de existencia, y conciencia absolutas en que el Ego del hombre que durante la vida, ha llegado al más alto grado de perfección, y santidad, entra después de la muerte del cuerpo, algunas veces como en el caso de Gautama Buddha, y otros, durante la misma vida. Absorción, fusión, disolución, extinción, aniquilamiento, liberación; beatitud o bienaventuranza eterna, existencia espiritual abstracta; aniquilación de las condiciones de la existencia individual; extinción, fusión o completa absorción del

Yo, o Espíritu individual, en el Espíritu universal, del que es una parte. Una vez terminada la evolución en este mundo, agotadas todas las experiencias y conseguida la plena perfección del Ser humano, el espíritu individual, Yo interno, o Manas superior, se halla enteramente libre en perpetuidad. Todas las trabas que la materia nos ha impuesto se disipan, dejándonos volver a nuestro punto de origen, despertándose y fundiéndose en el Espíritu universal, que es la realidad de la complementación de todo cuanto somos, ascendiendo de esta manera a esa forma de ente superior o maestro ascendido. Es como esa gota de agua que por fin llega a ser parte del inmenso océano. En esa fusión se aniquila por completo la humana personalidad, con todo su cortejo de ilusiones, apegos, afanes, deseos, pasiones y dolores; pero no la individualidad; el hombre deja de existir como hombre, para existir como Dios en un estado de reposo consciente en la Omnisciencia, en una condición perpetua de inefable, y absoluta bienaventuranza. El abismarse en el espíritu divino dice el Brihadarânyaka, es como echar un terrón de sal en el mar; se disuelve en el agua de la cual se había extraído, sin que pueda sacarse otra vez. La voz Nirvana es sinónimo de, Mokcha.

Es sumamente interesante, observar cómo nos muestra muy a las claras la impregnación del yo personal, social, o Manas inferior. En el interior del Yo interno, o Manas superior. En el mismo instante en que esta unión se produce ambas partes se unen, pasando de esta manera a ser un ser consciente de la complejidad de su ser. En este mismo segundo comienza a surgir la realidad del individuo en toda su sinceridad. Por ello debemos recoger lo que muchas veces está lejos de nuestro conocimiento, procurar darle el significado adecuado, para que de esta manera pueda pasar a ser parte de lo que somos.

Como debemos hacer con la palabra a Indra, es desconocida para nuestro interior, por ello es necesario aclarar lo que nos quiere decir este vocablo. Nos llega del Sánscrito. Nos describe al Dios del firmamento, rey de los dioses siderales. Una divinidad védica. Llamado por otro nombre Vâsara. Indra significa: jefe, señor, soberano, etc. Es el Júpiter tonante de la India, y su arma es el

rayo, que empuña con su diestra; gobierna el tiempo y manda la lluvia. Engendró místicamente a Arjuma. Se le representa montado en un elefante o caballo blanco.
Nos expresa cómo el dios del firmamento es un ser de gran potencia, ya que es el dios el cual maneja la lluvia, necesaria para sobrevivir. Pero también mantiene en su mano un arma letal, el rayo, arma de gran exposición y de un alto grado de sofisticación. Para poder explicarlo mejor, quiero exponer que en Grecia, y Roma, se hallaban cada uno en su tiempo sendos grandes dioses, con una característica muy especial. Zeus, en Grecia era aquel dios supremo que blandía el rayo, al igual que después en la cultura Romana lo hizo Júpiter. Los dioses que mantenían el rayo como su arma eran los dioses padre o superiores, ambos eran los padres o señores del cielo de ese lugar maravilloso. Cada uno de ellos posee una gran mansión celeste, un paraíso externo más allá de todo lo comprensible. Es necesario llevar al interior lo expuesto, pues cuando se lleva ese dios, ese ser divino en nuestro interior es porque en ese instante nos hallaremos completos.
Reflexionemos sobre la palabra que nos expone, Surâlaya. Término Sánscrito que nos habla del monte Merú, el Svarga, cielo, o paraíso. Cuando se habla del monte, de esa gran elevación. Ello me lleva a la observación, que implica ascender, a llegar más allá de lo que la llanura nos ofrece. En el valle es donde la mayoría de los seres en esta vida se desenvuelven, donde el ámbito social golpea con más fuerza. Es por ello que la finalidad de ascender es escapar de lo que la sociedad pretende de nosotros.
Determinemos el verdadero significado de esta montaña. El Merú, es un término Sánscrito el cual da el nombre a una supuesta montaña del centro u ombligo de la tierra, en donde está situado el Svarga, el Olimpo de los indos. Contiene las ciudades de los más grandes y las mansiones de varios debas. Geográficamente considerada, es una montaña desconocida situada al norte del Himalaya. Según la tradición, el Merú era la región de Bienaventuranza de los primitivos tiempos védicos. Se les nombra igualmente con los sobrenombres de Hemâdri, la montaña de oro, Ratnasânu, cima de piedra preciosa, Karnikâchala, Montaña de

loto, Amarâdri, y Devaparvata, Montaña de los dioses. Las enseñanzas ocultas colocan dicho monte en el mismo centro del Polo Norte, e indican que era el sitio del primer continente de nuestra tierra, después de la solidificación del globo. El Merú, o Su Merú, es una simbólica montaña elevadísima, situada en el mismo centro de la tierra, esto es, en el centro del Jambu dvîpa, India, o continente indo, que a su vez se halla en medio de los otros seis continentes. La cima de este monte está en el cielo, su parte media en la tierra y su base en los infiernos. En su cumbre está situada la ciudad de Brahmâ, o mansión de bienaventuranza. El Merú no es una montaña de tierra como las que vemos en la superficie de nuestro globo. Es la línea divisoria que separa la atmósfera terrestre del aire superior, esto es, del éter puro; o, usando nuestra terminología, el Merú es el círculo que limita el Prana terrestre. De la superficie hacia abajo, el círculo es nuestro planeta, con su atmósfera; del borde hacia arriba, es el Prana celeste, la mansión de los dioses. El sabio Vyâsa, describe el Bhuloka, la tierra como extendiéndose desde el nivel del mar hasta la parte de atrás del Merú. En la faz de la llamada montaña viven los seres celestiales y, por lo tanto, el límite de la tierra es su espalda. Esta línea divisoria es denominada montaña parvata, achala, a causa de su posición fija e inmutable.

Quiero pararme un segundo aquí, recordáis el Sutra anterior a éste, en el cual nos decía:

Sutra 8: Ni elogios ni culpas. El viento no puede agitar una montaña. El elogio ni la culpa mueven al hombre sabio. (Budha).

Fijaos la gran montaña asciende hacia el lugar en el cual se establece uno de los grandes lugares de calma y paz, de silencio y bondad. Pero cuando uno desciende en su parte media encuentra los diferentes estados del ser. Por debajo de la tierra las raíces, en estas según uno se irá introduciendo en esas formas infernales podremos encontrar, el horror, las pasiones, los egos, etc. La realidad solo dependerá de cómo lo llegamos a entender. Intentaremos dar una comprensión más amplia de los cielos, por lo tanto retomaremos el primer cielo.

Suraloka, voz Sánscrita que nos habla del mundo de los dioses, el Svarga o paraíso. Nos habla del lugar, no de aquel que lo ocupa. Ello nos muestra un edén libre de control, un paraíso real, en el cual uno puede ocupar su existencia, éste no está más lejos de cada uno, que lo está su propio aliento.
Seguimos con Surasadman. Vocablo Sánscrito que nos muestra la morada de los dioses, el Svarga, o paraíso.
La diferencia entre la morada, y el mundo, es la complejidad que ello nos esconde a primera vista. Debemos entender que la morada, es la casa, el lugar donde uno se halla feliz, donde uno vivifica su existencia. El mundo, es el lugar donde uno es capaz de llegar con su comprensión, la cual es parte de su conocimiento.
Svarga Loka. Es un término Sánscrito, que nos enseña el mundo celeste, o paraíso de Indra. Ese mundo es aquel que abarca nuestra morada, ese hogar que esbozamos como el lugar donde uno es capaz de vivir sus experiencias, ese mundo es el término donde uno se plantea, ¿Cómo será esa parte exterior? Podríamos bosquejarlo como el cuerpo, y la tierra.
El siguiente es Svargapara. Otra voz que proviene del Sánscrito. La cual nos desvela que tiene o considera al cielo como su objeto supremo. Este punto de evolución nos dice, que uno se ha parado, y considera que hay más que aquello que hasta este instante entendía, como ese todo, como ese dios. En ese instante comprende que ese dios interno, y externo, no está más lejos de él que su propio cuerpo.
Svargati. Es una locución Sánscrita. La cual nos expresa que conduce al cielo, éste es el camino del cielo. Es el momento en el cual nos despertamos a la realidad durmiente, apartándonos de la sociedad y lo que ella representa. Pues nos damos dé cuenta de donde estamos, y recogemos la realidad del lugar al que queremos ir.
En primer lugar me he parado tan solo en la explicación casi exclusiva de lo que en un diccionario se podría encontrar. En la segunda parte la cual acabamos de terminar, es una explicación más personal, pero sin extenderme, es por ello que creo necesario esta tercera parte, la cual quiero ampliarla un poco más.

Comenzamos por Svargati. Palabra que proviene del Sánscrito, y que quiere decir que conduce al cielo; el camino del cielo. Esa sería ascensión o camino. Éste camino representa la realidad de lo que hasta ese momento hemos trazado, pues el caminante no puede ver el camino que tiene delante, sino más bien el que detrás deja marcado. Cada uno de nosotros al observarlo podemos caer en varias formas de reacción. Debo aclarar, que aquel que tiene el valor de mirar para atrás, contempla lo que es la sociedad en realidad. Cuando esto lo llevamos a cabo, somos capaces de observar como ésta nos tenía sumidos en un sueño vacio, él nos llevaba a experimentar todo tipo de cuestiones, con cada uno de los seres durmientes que a nosotros se acercaban. Ese es el gran infierno que todos, y cada uno debemos de superar. Esta es la única manera de dejar el infierno atrás. ¡Despertar! Tan solo con ponernos a caminar lo conseguiremos. Una de las expresiones que siempre digo es: "El primer paso es el más importante, pues a éste todos los demás lo seguirán. Pero si nunca se produce ese primer paso, solo la quietud nos aguardará"

Recordad que este es el primer paso, por lo tanto si hablamos del camino, no hablamos de un despertar completo. Éste se producirá más adelante. Como os he mencionado ya, éste primer paso es sumamente importante, aunque cada paso que deis será totalmente necesario. Ahora mismo quiero establecer una pauta de comprensión con aquello que ya domináis bien. Las Gunas, por ello analizaremos un poco esta cuestión, éste estado bajo su Guna correspondiente. Pensemos en el mismo instante en que uno se halla en Tamas, ¿cómo estará? Si uno está en estado Tamasico, estará en ese estado social, o durmiente. Pero desde el mismo instante que levantáis la vista, y comenzáis a vislumbrar un camino. Éste os lleva a contemplar la realidad de lo que realmente estabais viviendo. Desde ese primer instante, pasáis de un estado Tamasico, a un estado en el que se comienza a salir de Tamas. Pero esto no es suficiente como para que pueda cambiar realmente nuestro estado evolutivo. Por lo tanto Svargati, es aquel que conduce al cielo, el camino del cielo. Esta es la principal etapa para concebir el resto de estados, o cielos que queda por

experimentar. Pensad siempre sin pasar por éste cielo, nunca podréis llegar al siguiente.
Svargapara. Término Sánscrito, que nos expone, que tiene o considera al cielo como su objeto supremo.
Recapacitad por un segundo, primero hemos tenido que caminar, hallar las fuerzas que nos llevasen a ese despertar, para poder contemplar el camino, y dirigir hacia él nuestros pasos. En el mismo instante, en el cual uno ya está despierto, comienza a tener sus propios principios. En éste caso cuando uno está en ese caminar, ya no mira hacia atrás, solo muy de vez en cuando, para poder comprobar el camino que va dejando atrás, y de esta manera saber cuanto a avanzado en su caminar.
Como ya os he expuesto, desde el instante en que el movimiento se produce, los pensamientos nos llegan a cientos, pues habremos liberado nuestra mente de todo el veneno, que la sociedad nos ha ido inoculando, a través de las diferentes formas que tiene para poderlo llevar a cabo. Una vez en este cielo, en este estado de evolución. Nos paramos a observar el firmamento, en ese mismo instante comienzan a llegar a nuestro interior las grandes preguntas.
Estas grandes interrogaciones que nos ayudan a experimentar el conocimiento externo, nos transporta con el tiempo a plantearnos las mismas cuestiones hacia dentro, hacia nuestro interior. Pero tan solo una respuesta se nos revela.
Nosotros somos el universo que todo lo forma, ese cielo es solo una minúscula parte del gran cosmos.
Esto nos lleva a sentirnos perplejos, a veces uno con esta respuesta es absorbido por su ego. Pero otros siguen adelante, y se dan de cuenta que ello es una transición más del despertar, el cual nos dirige hacia una realidad positiva, que nos transporta a un estado de pura energía, ello es lo que muchos afirman como espiritualidad.
Tener presente lo que decíamos. El estado Tamasico o durmiente está en la parte física, o grosera de nuestro ser, cuando nos hallamos en éste estado social, nada podremos hacer, pues no vemos mas allá de nuestra nariz. Aunque en realidad no podemos

olvidar, que uno debe estar ahí para proceder al siguiente estado. Cuando a nuestra nariz nos abordan aromas que no podemos describir, y las preguntas comienzan, estaremos en la segunda fase, sería. Tama Raja, ello implica alcanzar el primer despertar, el ponerse en movimiento. Una vez somos conscientes de que nuestro ser interior, es el que mueve a nuestro ser exterior, es preciso comprender que ahora comienza una nueva fase llena de interrogaciones que debemos ir aclarando, respondiendo. El resultado de ello es lo que nos lleva a ocupar el segundo cuerpo, o cuerpo energético, aquel que está apegado al cuerpo físico, el cual utilizamos para multitud de acciones.

Cuando uno llega a esta fase de conocimiento, los peligros lo acechan con mucha más violencia. Pensad por un segundo, que estamos tratando de una comprensión interior, en este preciso instante este cielo nos dice: Es el que tiene, o considera al cielo como su objeto supremo. Si nuestro cielo, o universo esta en nuestro interior, el ser supremo seremos cada uno de nosotros. En ese instante el ego enfermo se desata, exponiendo una gran barbaridad como esta: Nosotros somos más que cualquier otro, nadie puede estar a nuestra altura. Éste tipo de cuestiones lleva a que la intoxicación que estos pensamientos producen, sea en definitiva demasiado fuertes, como para que todos puedan superarlo, es por ello que muchos son los que caen sin juicio, a ese estado de auto glorificación. Muchos de esos seres que se autoproclaman maestros, solo pudieron acceder hasta aquí, y no más allá.

Svarga Loka. Como el resto es un vocablo Sánscrito. Él nos habla del mundo celeste o paraíso de Indra.

Vamos a continuar definiendo el estado en el cual nos hallamos al llegar a este espacio interior, y exterior de nuestra evolución. Nuestro camino nos llevó a observar el cielo como un objeto supremo, hemos tratado de pasar de algo inconcebible, a un espacio que pueda ser definido, y apreciado. Este punto de evolución el cual atravesamos, nos permite definir este universo, este cielo, como el paraíso de un ser determinado. Indra, quien ha convertido ese maravilloso cielo en un paraíso, en el paraíso de

Indra. Si recordamos quien es Indra, recapitulad que es ese dios del firmamento, así mismo es el jefe, el señor, el soberano.
En este instante, en vuestro universo interior, en ese paraíso maravilloso. Solo puede existir un jefe, un soberano, un señor de ese universo, ese no será ni más, ni menos que la unión de ese Manas superior, con el Manas inferior, el cual da como resultado el Yo. Desde ese preciso instante todo dice que habéis logrado llegar al despertar, esa es la realidad de Indra, del dios del universo interior, de la realidad de aquello que sois. Desde ese preciso segundo, habéis logrado definir vuestro universo, como ese paraíso interno. Alcanzáis a reconocer en ese cosmos, al dios que lo gobierna, es más, apresáis el reconoceros en ese dios, pues no puede haber otro dios que nos seáis cada uno de vosotros.
En este instante quiero reconocer la Guna, que recoge este estado o cielo, como queramos definirlo. Estaremos atravesando un estado de Rajas, en esta etapa todo se considera como el inicio de un gran equilibrio, nada es bueno, ni es malo. Tan solo es la consideración de una realidad, la cual a cada uno lo llevara a concebir mejor todo conocimiento. Desde este preciso instante no aplicamos en él nuestra opinión. Por ello consideramos el cielo, como ese paraíso, y a su morador como objeto supremo.
Comenzamos a establecer algo tan mayúsculo, algo tan universal, e infinito, en asomo de aquello que cada uno podamos entender, y recoger. En el momento que recogemos ese gran conocimiento, ese ser formidable, ese dios, el Indra. Él permanece despierto, por tener una fuerte conclusión de aquello que él es, y representa.
Desde ese momento de plenitud equilibrada, siente la plena energía que es su segundo cuerpo, en este instante es muy fuerte la energía que penetra al tercer cuerpo, el cuerpo mental. En ese preciso segundo sus preguntas lo llevan a una manifestación de discernimiento mucho más extraordinario. Desde ese instante nada puede detenerlo, nada puede reprimirlo, solo percibir que puede llegar a comprender aquello que él es, y aquello que no es. Ello le permite seguir adelante.
Considerad a cada uno en un estado por el cual debe traspasar, y comprender. Antes de pasar por cualquiera de esas fases, uno

debe hallar el camino que lo lleve a ellas. Cuando encuentra su camino tan solo queda comenzar a recorrerlo. Pero un camino sin una meta no podría llevarnos a ninguna parte, nuestra meta seria el conocimiento. En la gnosis hallamos lo necesario como para poder seguir adelante, pues a cada paso se nos ayuda a entender más, gracias a lo que por el camino recogemos.
Cuando el conocimiento nos lleva a crecer, a tener una sabiduría que nos ayuda a despertar todo cuanto dormía en nuestro interior, ahora nos hallamos en una iluminación maravillosa, la cual nos ayuda a sentir el amor. Nos encontramos en un paraíso, estemos, donde estemos. En el mismo lugar en este planeta, continuamos nuestra vida, pero desde que podemos verlo con otros ojos, y entenderlo de otra manera, éste lugar llamado Tierra a dejado de ser lo que era.
Surasadman. Vocablo Sánscrito, él nos indica la morada de los dioses, el Svarga o paraíso.
Cuando uno entiende que en cualquier lugar se halla realmente el paraíso, pues verdaderamente el paraíso comienza, y termina en uno. En ese momento comprende que no hay más dios que uno, y más paraíso que aquello que entiende, comprende, y disfruta como tal, pues la morada de un dios radica siempre en sí mismo, esta se halla en la plenitud que el amor le ofrece. En ese momento nos encontramos inmersos en el sentimiento más puro, aquel que todo lo envuelve. Cuando esto sucede percibe, y crea. Entended que uno es el gran dios, uno es la realidad de aquello que es capad de concebir, uno reconoce que para poder ejecutar lo que ha elegido experimentar, solo puede hacerlo desde la plenitud de lo que es. Tan solo puede ser la realidad de lo que es, cuando todo comienza, y termina en uno.
Recordareis la palabra Svarga. Ella nos habla de una mansión celeste, ese paraíso interior. Esto nos lleva a aquél estado estrictamente personal, de perfecta felicidad, en el que se halla vuestra esencia, a ese cuerpo que es gobernado por el intelecto, al cuerpo intelectual. El cual nos aporta cualquier comprensión para que de esta manera poderla llevar al más profundo sentimiento, a esto llegáis con este estado de evolución, el cual os transporta a ese

nuevo Guna. Nos hallaremos en Raja Sattva. Esta nueva ilustración nos traslada a concebirnos en ese período que interviene entre dos encarnaciones consecutivas, en ese salto en el cual dejamos la parte pasiva, o neutral, y emprendemos una nueva forma de encaminarnos. En esta nueva andanza solo podremos percibir, y descubrirnos en ese lugar en el que nada nos puede faltar, nos hallamos en esa forma de sentir plena interna, y genuina. Nada más allá que esa bondad, esa forma de ser, y de pensar existe en este instante. Nos descubrimos dentro del amor, el cual se convierte en la guía, en el acompañante. Éste es el culmen de concebir nuestro sentimiento como una realidad, éste es el contexto de lo que simboliza el paraíso. Quizás sea un tanto efímero. Pero comprended siempre que este pobre incauto, que escritura estas palabras tan solo expone lo que siente.
Recapacitad por un segundo. El estado pleno del amor, no es el amor físico, más bien es aquel al que llegamos con la comprensión de lo que realmente es el amor.
Ello nos lo da el aporte del conocimiento convertido en sabiduría, de esta manera la comprensión de aquello que podemos llegar a entender, va despertando en cada uno de nosotros, pues la gran mayoría de este gran conocimiento solo debe de ser avivado, pues ya está en nosotros. El conocimiento hacia el amor puro, es la principal conexión de nuestro exterior, con nuestro interior. Ya que con ello llegarán muchos otros vínculos de suma importancia, los cuales despertarán a la sinceridad del amor.
Suraloka. Expresión Sánscrita que nos habla del mundo, de los dioses, el Svarga o paraíso.
Una vez que eres capad de estar en el hogar intrínseco, en esa morada interna, en la cual has encontrado, despertado, o adquirido el gran conocimiento lo que alguno llaman iluminación. En el preciso instante en que uno puede abrir los ojos sin dañarse, y contemplar el mundo desde sus ojos, desde su comprensión. En ese momento observará el amor del mundo, uno no cerrará los ojos al dolor, a la muerte, etc. Pues uno entenderá estas formas de conocimiento desde un punto en el que se aplica también el amor. De esta manera la obcecación de todo en el sentimiento negativo,

no se producirá. Por lo tanto toda la creación por donde uno puede trasportar su cuerpo será su gran planeta. Como he dicho el conocimiento lo llevara a entender la realidad de lo que puede observar, sin dejarse llevar por la pasión del sentimiento. Floreceremos dentro de nuestra humildad, nos convertiremos en los dueños de nuestra esencia, de esta forma nunca serán las circunstancias las encargadas de nuestra vida. El sentimiento nos ofrecerá en éste instante, una precisa manera de entender los acontecimientos que a nosotros vallan llegando, o se nos presenten, y el conocimiento se habrá transformado en esa sabiduría que realmente es parte de nuestro ser. Al exhalar esta gnosis, sale esa realidad que podemos entender.
Desde ese preciso instante, éste mundo que habitamos, lo podremos concebir como lo que él es, un mundo convertido en ese maravilloso paraíso, el cual nos muestra en todos sus rincones el amor más puro. Alcanzado este punto, puedo precisar que en éste lugar el cual parece escabroso, alejado de toda emoción, y disposición honorable. Éste lugar nos enseñará, como en realidad todo él, es un cumulo de energía, lleno de ese amor que lo mantiene, y lo acrecienta. En él cada uno de nosotros podemos acceder a ello, e intercambiar ese amor con el universo. Todo ello lo podemos llegar a comprender, pues alcanzamos en éste punto el cuerpo trascendental, él es el encargado de toda comprensión. Él puede observar un polo, u otro, un concepto, u otro, Desde éste cuerpo trascendental podemos ser consecuentes con la realidad de lo que ocurre, sin empaparnos en ella. Pues nos hayamos alejados de toda pasión, y llenos de todo amor.

Aplicando la Guna perteneciente a este estado, podríamos decir que nos hallamos en la Guna más elevada de todas, pues esta será realmente Sattva. Nos encontramos en la trascendencia del camino, nos dirigimos hacia la verdadera realización del ser. En este mismo instante somos conscientes de que nos hallamos por fin en nuestra verdad. Esa verdad que ocultaban las pasiones, los sentimientos, estos obligados durante tanto tiempo a ser direccionados por el ego. Ahora somos la realidad de lo que

concebimos, pues lo que a nosotros ahora llega, cada uno lo ha elegido en libertad.

Si hasta este instante hemos estado atentos a aquello que se ha expuesto, y hemos comprendido lo escriturado. A nosotros sin poderlo omitir llegará un pensamiento, aún nos quedan dos cielos más. Por lo tanto, ¿Cómo sabremos operar con las Gunas a partir de éste momento? Podríamos afirmar que este maravilloso estado es Sattva, siempre en comparación con el cielo anterior. Por lo tanto Suraloka es Sattva, en comparación a, Surasadman. Pero aquí tenemos una gran contradicción, pues Suraloka se convierte en Tama, al compararlo con el siguiente cielo, que es Surâlaya. Esto ocurre porque en el momento en que ascendemos a los dos cielos restantes, nos estamos elevando a estados más allá de la comprensión que parte desde el estado físico.

Pero es nuestro deber que a partir de lo que podemos hallar en nuestra existencia, tratemos de comprenderlo. Es por ello que vamos a manejarlos desde aquí, desde el inicio de una manera menos perseverante de lo que en realidad representan.
Surâlaya. Expresión Sánscrita que nos menciona al monte Merú, el Svarga, cielo o paraíso.
Como veis aborda una enseñanza que está muy por encima de nuestra realidad, la diferencia indiscutible que hay en este tipo de instrucción, está muy alejada de los parámetros a los cuales podríamos acceder, en un estado mortal.
Trataremos de concebir éste nuevo cielo, desde un modo de entender nuestra evolución. Recapitulad por un segundo, hasta este instante nuestra reflexión la hemos ido creando como si en realidad nos hallásemos en una planicie. Aunque realmente estuviésemos tratando los cielos, en ningún momento hemos pensado en qué situación ellos se encontraban. Solo hemos expuesto el ascender en el momento que nos descubrimos en lo más profundo de nuestro interior. Pero en este preciso momento comenzaremos a verlo desde diferentes planos de elevación.
Recordad en el punto interno que nos hallamos, ahora entendemos éste mundo desde el amor, hemos aprendido a estar en afinidad

con él, y a sentirnos parte de ese todo que él es, y representa. De la misma manera en su momento nos hallábamos humillados por el ego, y todo lo que él personificaba en nosotros. Pero poco a poco, y en este día, hemos dejado atrás esa forma de indignidad que el ego poseía y simbolizaba, en nosotros.

En el momento presente, en ese instante en que ascendemos, podemos observar aquello que ante nosotros se presenta, todo ello desde un plano totalmente diferente. En ése lapso de existencia en que dimos ese salto cuántico, y evolutivo. Nos preparamos para una vida superior, e incomparable.

Quiero hacer un breve inciso. No quiero que mal entendáis mis palabras. En el instante en que expreso algo como superior, a aquello que está por encima de los demás. Quiero que comprendáis que en éste caso, superior representa el momento en que nosotros hemos podido ascender, por encima de nuestras pasiones, hemos podido dejar atrás las cadenas, y cortar los lazos que nos limitaban en nuestra evolución. Es por ello que éste estado al cual me refiero como superior, es tan solo el momento en que la realidad de ese yo, o Manas inferior, quedó debilitado por la gran batalla que se ha establecido en su interior, hasta hallar en momento de descubrir conscientemente el Yo, o Manas superior, en ese instante la unión de ambos se produce. Un segundo después la paz, el amor y la armonía, se engendran en todo nuestro ser, dando con ello apertura a nuestro equilibrio interno.

Una vez hemos establecido esta forma de sentir, de vivir, y de comprender nuestra existencia como algo normal, llega ese lapso de tiempo en el cual algo más profundo se abre en cada uno de nosotros, un vislumbre que nos hace ascender a una pauta de comprensión, a una forma de sentir mucho más recóndita, mucho más clara, y mucho más amplia. En ese momento en que somos conscientes de que esto está ocurriendo, desde ese mismo segundo, comienza el ascenso al monte Merú.

Éste es el referente de cómo podemos concebir el ascenso a ese cielo ese gran monte Merú. Pero ahora llega la forma en que debemos establecer una nueva manera de introducir las Gunas. Pensad por un segundo en el cielo anterior, en Suraloka. Como ya he

expresado es un cielo que realmente está dentro de la Guna Sattva, pero aquí se produce el gran cambio, ya que Surâlaya, está en un espacio menos elevado que Suraloka, por lo tanto al compararlos automáticamente Surâlaya, pasa a un estado tamasico, y Suraloka a un estado Rajasico. Observad que sin embargo, si nos fuésemos un cielo más abajo, Surâlaya en ese momento cambiaría su estado. Pero como estamos en éste momento en un estado ascendente, y todavía nos queda un cielo por ver, se produce este cambio tan drástico.

Por lo tanto en éste preciso instante nos encontraremos en un espacio neutral de nuevo. Nos hallamos en ese caminar, dentro de la paz, por el camino del medio, aquel que os ayuda a ascender, para poder asistir a algo que queda por ver, por sentir, por experimentar. Por ello en este instante os encontrareis en Raja, o en el neutro, el camino del medio, de la evolución dentro de una forma más coherente de entender lo que está ocurriendo, antes de llegar a una evolución mayor, la cual nos pueda dar la concepción a un final, el cual como casi siempre será un nuevo principio.

Pensad por un segundo en lo que ocurre en el ascenso a una gran montaña, cuanto más ascendemos más rotundo es el silencio, la soledad se convierte incluso en algo abrumador. Según la cima se aproxima uno se siente más cercano a todo cuanto uno simboliza. En ese momento uno se halla más próximo a toda divinidad, más alejado de todo aquello que la materia, y la sociedad significan. Pues en éste instante sentimos como podemos manifestarnos como entidades formidables, pero a la vez nos podemos llegar a sentirnos seres muy pequeños. Es un momento peligroso, pues conseguimos llegar a concebir como en ese lapso, el ego nos come. O por otro lado podremos disfrutar de la realidad, que nos recuerda esa divinidad que cada uno somos.

Sairibha. Expresión Sánscrita que nos describe el Svarga, o paraíso de Indra.

En este momento en que la ascensión se ha producido, todo se halla en esa profunda paz, la cual en el pico de vuestra montaña os ayuda a exponer vuestra serenidad, en ese preciso segundo trascendemos. Nos dejamos embargar por un gran sentimiento

que nos expone, que nos instruye. El es capaz de explicarnos sin palabras. En ese mismo lapso de tiempo nos dice: "Ya no somos parte de lo que nuestro cuerpo es, ni de lo que el mundo dice que cada uno de nosotros somos".

En ese mismo instante comenzamos a entender todo desde un punto diferente, ese absoluto silencio, esa profunda, y espesa soledad nos llevan a penetrar en la densidad. Ahora uno comprende que vivía en la mas tupida viscosidad, la cual por ser tan concentrada, no nos ha permitido nunca comprender el estado en el que ahora nos encontramos, en éste segundo podemos elegir libremente, realizar un cambio real, o, un salto dimensional. O el no hacerlo, y con ello egresar a esa forma de existencia que muchos llaman realidad. Sea, como sea, lo que siempre debemos de comprender es, ese salto esta en cada uno de nosotros, solo ahí podremos hallar, y comprender lo que ello os puede aportar, solo a cada uno dentro de su conocimiento, e independencia le dará aquello de lo que tenga realmente necesidad.

Cada uno puede dar este salto, pero solo se producirá desde el instante en que uno evoluciona, se entrega al amor, al silencio y a su conocimiento. Dejando atrás al ego, el miedo, a la pasión, y todo sentimiento descontrolado. *Pensad que en el ascenso al monte Merú, muchos quedaron por el camino, e incluso algunos que llegaron a la cima cayeron también, debido a la intensidad del sentimiento. Pero una vez que os halláis en este gran salto, uno a veces también puede echarlo todo abajo por el simple hecho de dejarse gobernar por el miedo. Por eso es muy importante que nunca perdáis la atención de aquello que en vuestro interior se desata.*

En este instante vuestro Guna es Sattva. Por lo tanto os volvéis hallar en ese estado de iluminación interna, la cual lleva a que muchos de aquellos que a vuestro alrededor se muevan, vuestro estado llegara a ser incomprensible, para su manera de percibir la vida, el conocimiento. Cada uno de vosotros, sois seres independientes, que en realidad no debéis de basaros en nada, ni en nadie para poder llegar a un estado superior de consciencia.

Vuestros grados, vuestros cielos, vuestro conocimiento, solo se compondrá de aquello que cada uno entienda como tal.
El conocimiento es parte de vuestra iluminación, por lo tanto sed consecuentes con lo que realmente necesitáis. Pensad donde os sentís, en que espacio os podéis hallar, pero por favor dejad los miedos, y plantearos las cosas desde el corazón. De esta manera no tendréis recelo a poder fallar, pues los fallos son naturales, y de ellos aprendemos, ahora bien tampoco expreséis lo primero que llega a vuestra lengua, pues de hacerlo no estáis siendo cada uno de vosotros quienes están llegando a vuestra evolución, más bien lo contrario.
Un abrazo grande por vuestra presencia, sed felices.
Namaskar Asirvadam.'.

27/08/2016 10:53

Me gustaría comenzar este nuevo capítulo, o lección, con una especie de súplica, o una forma de comprensión, la cual me llega desde la razón. Es sumamente necesario que las palabras se expresen siempre desde el conocimiento, y la comprensión, dejando constantemente los sentimientos a un lado, pues en el mismo instante en que cualquier reflexión está controlada por el sentimiento, el resultado que encontraremos estará invariablemente descontrolado, sea esto positivamente, o negativamente. Pues si realmente nos guiamos por los sentimientos, estos exasperan el conocimiento, y se burlan del corazón.
Pensad que el más bello de los instantes, es aquel que se produce en primer lugar, desde un silencio, y una calma completa. Desde ese estado surgirán los pensamientos más puros, los cuales terminarán por impregnarse, de una sublime comprensión. Una vez esto suceda podremos llevarlos seguidamente a lo más profundo del corazón. No expongamos nuestro conocimiento a la ligera, pues él es parte de lo que somos, y como tal expresa aquello que transportamos.
Dada por finalizada esta aclaración, quiero que suministremos nuestra luz, a una nueva parte de este Sutra. Como estáis advirtiendo no es sencillo, ahora que nos vamos a introducir en las puertas del inframundo, creo que todo será un poco más extenso, y complicado, por lo tanto resultará menos agradable, y transparente todavía.
SUTRA 13: Este universo consta de catorce esferas, siete Swargas y siete Patalas.

En el anterior capítulo, hemos expuesto, y hablado extensamente de los siete cielos. Ahora nos toca descender a la puerta del inframundo. No es sencillo, para aquellos que han salido de él, que han estado a las puertas, o un poco más profundamente en su interior. Salpicados por eses lodos pútridos que llevan a que uno pierda la realidad de lo que es, cada gota de ese lodo es la representación del sublime trabajo que efectúa la sociedad. Ya que

la sociedad con esa forma de convicción, a través de la necesidad, y las normas impuestas termina por sumirnos en ella. Pues este vil lodo tan solo tiene que exhibirse, y esperar el resultado que producirá en aquellos a los que ha impregnado. Esa forma de organización, hace mucho tiempo comenzó con su germen de control, el cual cada día es capaz de extenderlo más, y más. En la época que atravesamos, los que en este instante sobrevivimos a esta sociedad, nos resulta tremendamente complicado, el poder hallar la plena libertad interior.

Como podéis comprobar todo se complica un poco más. Hasta este preciso momento, hemos expuesto una forma de despertar, el cual se produce desde el mismo instante en que encontramos un camino que nos lleva a la realidad de lo que somos. En estas nuevas lecciones iremos exponiéndolas al revés, comenzaremos por esa manera de entender el momento en que estaremos más cercanos al cuerpo físico, o ser que vive en esta dimensión material, a aquellos que serán mas y mas succionados por el ente social, y material, llegando incluso a olvidar todo aquello que hasta hace un momento hemos explicado, no dando más realidad que aquello que será capaz de detectar por los sentidos.

Recapacitad, hasta éste momento hemos comenzado en un principio, con la explicación de los cielos, en ellos abordamos en primer lugar el cielo más alejado al ser durmiente, y más cercano a la divinidad. Terminando por el que está en ese estado físico, por lo tanto podemos decir, que comenzamos desde Manas superior, al Manas inferior. Cuando más tarde ampliamos la explicación, hemos cambiado los términos.

Para introducirnos al inframundo, a ese lugar oscuro lleno de sentimientos, y pasiones. Deberemos de hacerlo desde el cuerpo físico, que será el más alejado al último antro de oscuridad, y dolor que trataremos.

Reflexionad por un instante, cuanto más nos hundimos en un estado social, y material, lo que ocurre seguidamente es que perdemos toda acción que no parta de aquello que pueden darnos los sentidos, que será, el ver, el oír, el oler, etc. La materia solo se puede establecer a través de los sentidos, e incluso estos se van

atrofiando al recoger las diferentes formas de ambición, y control que la sociedad ejerce sobre nosotros. Por ejemplo, pensad en la vista, debido a los teléfonos móviles, ordenadores, televisiones, ésta se va degenerando con una rapidez asombrosa. El oído, debido a los aparatos como el mp3, o los grandes conciertos, e incluso los sonidos diarios, como son las sirenas, coches, camiones, etc. Es por ello que va cesando nuestro poder de audición. El gusto, a partir de tanto alimento elaborado, perdemos la capacidad de poder saborear. Por lo tanto es necesario tener que realmente dejarlos de tomar con el tiempo, incluso nos atrofian las papilas gustativas, y por ello perdemos la sensibilidad, con el tiempo no podremos llegar a detectar un alimento en mal estado.

Así podría seguir con el resto de los sentidos pero creo que ya os hacéis una idea perfectamente.

Es del todo necesario que comprendáis, que incluso con lo único que se pueden regir esos seres durmientes, también se halla manipulado. Con el fin de anular toda sensación, que pueda alterar aunque sea levemente las normas que en esa sociedad se da como eficaces. Pensad que incluso a través de los sentidos, podéis llegar a una comprensión que os ayude a entender lo que está ocurriendo, y a través de esa información alcancéis a prepararos para ese despertar.

Una comida, la cual os rememore la paz, el amor de la madre, se ha cambiado por la comida basura.

Un sonido, de una música hermosa, se ha canjeado por muchos tipos de sonidos estridentes.

Un olor, que os pueda llevar a la infancia, y al amor, se ha eliminado por olores pegajosos, que no dejan que nada mas penetre.

Así podríamos seguir, pero creo que lo comprendéis a la perfección. Cuando penetras en ese infierno social, ni de los sentidos que son lo más básico te puedes fiar, ya que están alterados.

Pero cuando somos capaces de recoger esa información veraz, y a través de estos sentidos, esto puede incluso llegar a ayudarnos en

nuestra evolución. Desde ese preciso instante, escucharemos mas allá, veremos más allá, oleremos mas allá, etc.
Una vez nos hemos preparado un poco para lo que en el infierno social podremos encontrar, y como enfrentarnos a ellos, alejados del control que la sociedad pueda ejercer en cada uno de nosotros. Ha llegado el momento de analizar cada uno de estos infiernos por separado, pero antes es preciso saber lo que quiere decir Pâtâla. Es una expresión Sánscrita que nos muestra el mundo inferior; las antípodas; de ahí, según la superstición popular, las regiones infernales, y filosóficamente, las dos Américas, que son antípodas de la India. También significa el Polo sur, por estar opuesto al Merú o Polo Norte. Según los Purânas, hay que establecer una distinción entre el Naraka, y el Pâtâla. El primero es el lugar de castigo para los mortales, mientras, que el segundo es la región infra terrestre habitada por nâgas, daityas, dânavas, yakchas y demás seres que forman la "oposición" del Panteón indo. Hay siete regiones de esta especie, situadas una debajo de la otra, y cuyos nombres y orden de enumeración varían según los diversos Purânas que tratan de esta materia. Según el Padma Purâna, dichas regiones son: Átala, Vítala, Sutala, Talâtala, o Karatala, Mahâtala, Rasâtala y Pâtâla propiamente tal, la región más inferior; mientras que, según el Vishnu Purâna, son: Átala, Vítala, Nitala, Gabhastimat, Mahâtala, Sutak y Pâtâla. Cuéntese que él sabio Nârada, lo mismo que Orfeo, visitó estas regiones infernales, de las que hizo después una brillante descripción diciendo que, por los placeres del cuerpo y deleites sensuales de toda especie de que allí se goza, son mucho más atractivas y deliciosas que el mismo Svarga o cielo de Indra con su fría virtud. El Pâtâla, propiamente dicho es una de las siete regiones del mundo inferior, y en ella reina Vásuki, el gran dios serpiente, sobre los nâgas. En cierto sentido, el Pâtâla era un abismo, una tumba, el lugar de la muerte y la puerta del Hades, o Sheol, el infierno hebreo, puesto que, en las parcialmente exotéricas Iniciaciones de la India, el candidato tenía que pasar por la matriz de la vaquilla antes de dirigirse al Pâtâla. En su sentido no místico, son las antípodas, o América. Pero en su simbolismo

significa todo eso y mucho más. El mero hecho de que Vâsuki, la divinidad que reina en el Pâtâla, está representado en el Panteón indo como el gran Nâga, o Serpiente, que fue utilizado por los dioses, y los asuras, a manera de cuerda alrededor del monte Mandara, cuando batían el océano para extraer el amrita, agua de inmortalidad, lo relaciona directamente con la Iniciación.
Afirmo como totalmente necesario, expresar aquí el significado de estas tres entidades, las cuales se nos exponen en esta aclaración, de lo contrario no podríamos establecer debidamente aquello que tratamos de desvelar, espero sea de vuestro agrado. Comenzamos por Nâga. Es un vocablo Sánscrito que literalmente, quiere decir serpiente. En el Panteón indo es el nombre de los espíritus dragón y serpiente, así como de los habitantes del Pâtâla, o infierno. Pero como Pâtâla, significa las antípodas, y era el nombre dado a América, por los antiguos, que conocían y visitaron aquel continente, antes de que Europa hubiese oído nunca hablar de él. Dicho término es probablemente análogo a los nagales mejicanos, los actuales hechiceros.
Los Nâgas, son los Nats de Birmania, dioses serpientes, o demonios dragones. Sin embargo, como se ha dicho ya, éste es un sobrenombre aplicado también a los hombres sabios, o adeptos. En China y el Tíbet, los dragones, son considerados, como las divinidades tutelares del mundo, y de varios puntos de la tierra. A dicha palabra se le ha dado la significación de adeptos, yoguis, y narjols. A cuyo gran saber y conocimiento se refiere simplemente el término en cuestión. Esto se halla también probado en los antiguos Sutras y en las biografías de Budha. El Nâya, es siempre un hombre sabio, dotado de extraordinarios poderes mágicos, en la América del Sur y Central, lo mismo que en la India, en la Caldea, así como en el antiguo Egipto. En China, el culto de los Nâgas estaba muy extendido, y, adquirió aún mayores proporciones desde que Nâgârjuna, el gran Nâgas, el gran adepto, el decimocuarto patriarca budista, visitó China. Los Nâgas son considerados por los celestiales, como los dioses, o espíritus tutelares de las cinco regiones, o cuatro puntos cardinales, y el centro, como los guardianes de los cinco lagos, y cuatro océanos.

Esto seguido hasta su origen, significa que los cinco continentes, y sus cinco rajas madres, han estado siempre bajo la guarda de divinidades terrestres, de sabios adeptos. La tradición de que los Nâgas, bañaron a Gautama Budha, en su nacimiento, lo protegió, y guardaron las reliquias de su cuerpo cuando él había muerto. Indica además que los Nâgas son simplemente hombres sabios, Arhats, y no monstruos o dragones.
Esto se halla igualmente corroborado por las innumerables historias de Nâgas, convertidos al budismo. El Nâga, de un lago situado en una selva, de las inmediaciones de Râjagriha y muchos otros Dragones, fueron convertidos, por Budha a la buena Ley.
Entre los ocultistas, los Nâgas, lo mismo que las serpientes y dragones, tienen una significación septenaria. Exotéricamente, son unos seres semi divinos, que tienen rostro humano y cola de dragón o serpiente. Según la creencia vulgar, son asuras o demonios.
Los primeros Nâgas son unos seres más sabios que las serpientes; son los Hijos de la Voluntad y del Yoga, nacidos antes de la completa separación de los sexos, madurados en los huevos portadores de hombres, producidos por el poder Kriyâshakti de los Santos sabios de la primitiva tercera Raza.
Son los Adeptos, Sabios, o Maestros de Sabiduría. En la teogonía y en la evolución antropológica, son dioses y hombres cuando se encarnan en el mundo inferior. Astronómicamente hablando, los Nâgas, junto con los Richis, Gandharvas, y otros seres. Acompañan al Sol a través de los doce meses solares. Son los Serafines de los judíos. También se designa con el nombre de Nâga la manifestación de vida que causa la eructación. Rama Prasâd, Nâga, además, significa: elefante, nube, período astronómico; y en sentido figurado, hombre cruel, violento.
Nos expone que Nâga, es digamos un ser muy elevado, que ha llegado casi a la perfección. También engloba a eses seres mitológicos, demandados y en todo el mundo encontrados. En algunas partes han sido adorados, y en otras los han tratados como auténticos demonios, estos han sido los dragones. Ananta por ejemplo, ha sido la gran serpiente, el gran reptil que portaba la

divinidad en su lomo, ya que Vishnu recorre el universo sobre su espalda, él trae consigo, y se lleva la luz del mundo. Debemos comprender que si por todo el mundo se extienden estos seres míticos, ello debe tener una base, pues solo podemos expresar aquello que nuestro conocimiento nos aporta. En este caso ha tenido que existir un animal, o un ser legendario en nuestro planeta que se ajustase a ésta descripción. La realidad nos dice que todos hemos oído hablar de ellos, ¿Pero dónde comienza o termina la verdad? En este futuro que estamos viviendo, las incógnitas del pasado como esta, siguen sin desvelarse. Podríamos llegar a llenar libros completos sobre este tema. Pero no es el momento, es por ello que pasaremos a la siguiente explicación.

Daityas. Es un término Sánscrito, que nos describe a los gigantes, titanes, y, exotéricamente, demonios, pero en realidad idénticos a ciertos Asuras, dioses intelectuales, adversarios de los inútiles dioses del ritualismo, y enemigos de los puja o sacrificios. Gigantes, o titanes hijos de Diti. Para lograr la soberanía de los cielos, hicieron guerra contra los dioses; pero, vencidos por éstos, huyeron al infierno, o Pâtâla. Su jefe es Prahlâda. Generalmente los Daityas van asociados a los Dânavas, de los cuales apenas se distinguen.

Aquí podemos observar otro de los grandes enigmas que en el mundo siguen sin resolverse. Los gigantes, estos seres que por todo el planeta se pueden observar, en un tiempo muy preciso, muy similar. Podemos irnos desde Egipto, a Mesopotamia, e incluso Inglaterra, España, a los países sudamericanos, en todos ellos las tradiciones, los cuentos, etc. Nos hablaran de esos gigantes horribles en algunos casos, maravillosos en otros. De estés seres se manifiesta lo siguiente, ellos pertenecía a la raza Lunar, éste era un tiempo de oscuridad, en el cual el hombre, no era hombre. Tan solo era un homínido más. Se habla de la guerra de los cielos, y de aquellos que perdieron esa batalla, y cayeron a lo más profundo de la materia, por debajo incluso de la tierra. Se manifiesta que un ser llamado Lucifer, que quiere decir la brillante estrella matutina. En la religión católica nos hablan de

esta guerra entre dios y los Ángeles que se revelaron a su dictadura.
Imaginaos por un segundo que la realidad fuese más parecida a la historia de los Anunaki, y Lucifer no fue un diablo, si no un ser de otro mundo que llegó al nuestro. Debido a su estatura mucho más elevada de aquellos seres que en ese momento habitaban la Tierra. Por qué no decirlo, puede que de ahí saliesen esas historias sobre los gigantes.
Después de esta aclaración, pasemos al siguiente término. Dânavas. Expresión Sánscrita, la cual nos dice, que son casi lo mismo que los Daityas; gigantes y demonios, adversarios de los dioses del ritualismo. Gigantes o demonios descendientes de Danu. Estaban asociados con los Daityas. Los Daityas, y Dânavas son los titanes, demonios y gigantes que encontramos en la Biblia, la descendencia de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Su nombre genérico muestra su pretendido carácter, y descubre al mismo tiempo la intención oculta de los brahmanes; puesto que aquéllos son los Kratu dwichas, los enemigos de los sacrificios o ficciones exotéricas. Son las huestes que pelearon contra Brihaspati, representante de las religiones exotéricas populares y nacionales, y contra Indra, dios del firmamento o cielo visible.
Volvemos a encontrar grandes similitudes a la historia de los Anunaki. En el momento en que Enki, en su búsqueda de seres que fuesen algo más que simples esclavos. Los cuales hasta ese momento, eran seres con un cuerpo bien establecido para el trabajo, pero sin una forma de poder pensar, sin poder llegar a razonar. Por aquel tiempo Enki desesperado, violentó a una mujer, la cual era de su agrado físico. Gracias a la unión de su semen, y la maduración del óvulo de la mujer, hoy el hombre es realmente un ser que puede pensar, y razonar sus pensamientos, aunque no siempre lo lleve a cabo, pero una vez que lo hace, el ser humano se acerca a un conocimiento cada día más dinámico. Recordemos que estos seres, los Anunaki en comparación a nuestra raza eran gigantes.

Es el momento de dejar esta explicación y continuar con la siguiente palabra que debemos explicar. Yakeha, o Yaksha. Expresión Sánscrita, ellos son una clase de demonios que, según la creencia popular de la India, devoran hombres. Según la ciencia esotérica, son simplemente malas influencias elementales que en concepto de los videntes y clarividentes, descienden sobre los hombres, cuando están dispuestos para recibir dichas influencias, como un cometa ardiente o una estrella fugaz. Una clase de genios o semidioses servidores de Kuvera, dios de las riquezas, y guardianes de sus tesoros. Son generalmente considerados como inofensivos y por ese son llamados Punyajanas, buena gente, pero algunas veces aparecen como genios o diablillos malignos. Los Yakchas suelen mencionarse en el Bhagavad Gîtâ, juntamente con los Râkchasas, pero estos últimos son inferiores a aquéllos en categoría.

Volvemos a tener una singularidad, el exponer de nuevo una palabra, que de no hacerlo no podríamos estar completos con la descripción que estamos formando del infierno, y sus moradores. La cual como vemos es una historia muy conocida entre todos los pueblos del mundo. Pero antes quiero hacer una pequeña aclaración.

En una época posterior, en África e incluso en algunas aldeas de Centroamérica y Sudamérica. Existían muchas tribus, o pueblos que eran antropófagos, comedores de carne humana. Quizás la exposición de estés demonios, vengan por los encuentros que en su tiempo tuvieron con estés seres. Ya fuese con los habitantes de la India, o en su caso con pueblos indígenas de Sudamérica y Centroamérica. Era del todo tremendo en aquel tiempo, tener noción de estos seres, a los cuales exponían dentro de sus historias. Contaban lo horroroso de los pueblos comedores de hombres, ello era escalofriante, lo atroz de estas historias procedía del momento en que se encontraban con alguno de estos pueblos. Esta es una nota muy personal.

Pero debemos admitir, que no sabemos si en su momento fue lo que los llevo a trasmitirnos, la existencia de estos duendecillos. Pues incluso somos conocedores de una raza, los pigmeos, un

pueblo que en la antigüedad eran antropófagos, por si ello no fuese bastante, incluso podremos indicar, que sus dimensiones eran bastante reducidas.
Continuamos con los Râchasas. Dicción Sánscrita, la cual nos expone literalmente: comedores de carne cruda, y según la superstición popular, malos espíritus, demonios. Sin embargo también son los gibborim, gigantes de la Biblia, la cuarta raza de los atlantes. Los Râkchasas, exotéricamente, son gigantes, titanes o espíritus enemigos de los dioses; son demonios, genios o espíritus malignos dotados de gran poder; atormentan con toda clase de males a la humanidad; frecuentan los cementerios, comen carne cruda, estorban o turban los sacrificios y cambian de forma a su albedrío. Son los ogros y antropófagos de la India. Van generalmente asociados con los yakchas, pero son inferiores en categoría a estos últimos. Los Râkchasas, considerados como demonios en la teología popular india, son designados con el nombre de preservadores más allá del Himalaya. Este doble significado tiene su origen en una alegoría filosófica, expuesta de varias maneras en los Purânas. Dícese que cuando Brahmâ creó los demonios, yakchas, y Râkchasas, las cuales son dos clases de demonios, tan pronto los que de entre ellos gritaron: No, oh, dejémosle a salvo, fueron llamados Râkchasas, Vishnu Purana. El Bhâgavata Purana, expresa de diferente modo la alegoría: Brahma dice:
Se transformó en noche, o ignorancia, revestido de un cuerpo. Los yakchas, y Râkchasas lo cogieron exclamando: No lo perdonéis, devoradlo.
Brahmâ gritó: No me devoréis, perdonadme.
Esto tiene naturalmente un significado oculto. El cuerpo de la noche son las tinieblas de la ignorancia, la obscuridad del silencio, y del secreto. Así es que los Râkchasas son presentados en casi todos los casos como Yoghis, Sâdhus piadosos, e Iniciados, ocupación incompatible con los demonios. El significado de esto, por lo tanto, es que, teniendo nosotros poder para disipar las tinieblas de la ignorancia, devorarla, hemos de preservar de la profanación la verdad sagrada. Brahmâ es sólo para los

brahmanes, dice está orgullosa casta. La moraleja de la fábula salta a la vista. En el período épico, los Râkchasas son la personificación de los aborígenes de la India, hombres rudos y bárbaros que fueron subyugados por los arios. La voz Râkchasas, tomada como adjetivo, significa: rakchásico, perteneciente o relativo a los Râkchasas, infernal, demoníaco.
Me parece maravilloso que se nos haga esta aclaración. Por lo que aquí se nos describe, quizás no fuesen solamente los ya nombrados, los únicos que eran antropófagos, más bien, antes que los arios empujasen a los pueblos antiguos de la India, estos quizás también fuesen comedores de carne humana, la historia nunca deja de sorprendernos.
Continuamos con estas acepciones que siempre terminan por impresionarnos.
Proseguimos con Yakcha Loka. Término Sánscrito, nos expresa esa región, o mundo de los elementales, o demonios, uno de los ocho mundos.
Aquí podéis encontrar mucha información sobre el Sutra que estamos tratando, os enseña como localizar físicamente el infierno. Pues pensad por un segundo, si en la India en su momento estaba el mundo del espíritu, su parte opuesta debería ser el mundo de la materia, el mundo del infierno. En este caso es América, hoy por hoy podemos filtrarnos por la historia, y según las acciones acometidas en ese lugar, comprobaremos como ese territorio es más, o menos así. Pensad que en América sus habitantes se hallan sumidos en ese infierno, pues son regidos por la materia. Ellos son los angustiosos controladores del mundo, ya sea por la fuerza, o por la sociedad de consumo. Por lo tanto ya en su principio nos muestra una gran verdad, que seguramente cuando este Sutra vio la luz, no podía ni imaginar algo como lo que en este momento de nuestra historia estamos viviendo.
También he querido exponeros diferentes entidades las cuales podríamos llegarlas a encontrar, en las diferentes partes de la Tierra. Incluso también en ese lugar que hoy conocemos como América. Esta anteriormente estaba poblada por seres, y razas sumamente espirituales, las cuales fueron aniquiladas,

devastadas, abatidas, en el momento en que invadieron sus tierras. Muchos de aquellos pueblos desaparecieron en su totalidad. Como nos ha expresado el significado de Pâtâla, o infierno, a través de la formación de su contrario, América si siguiese en manos de los nativos americanos, nada de lo que conocemos como grandes agresiones, se hubiesen llevado a cabo. Reflexionad, en el tiempo de la esclavitud, en Europa que estaba cercana a África, apenas existía esta forma de vejación, debo decir que los esclavistas muchos partieron del viejo continente, como casi todos aquellos que hoy se denominan equivocadamente como Americanos. Paraos ahora a pensar un segundo, en el continente Americano, en él la esclavitud era una forma de vida, el tratar a sus semejantes como si fuesen animales, o peor aún, era algo del todo normal. Éste ejemplo nos muestra la realidad de ese lugar, es más me atrevería a decir, que los que se desarrollan en ese lugar, quizás están recreando una especie de verdadero infierno en la tierra.

Lo expuesto hasta este momento, persevera en que debemos establecer una distinción entre: El Naraka, y el Pâtâla, es por ello que instituiremos ahora que es el Naraka. Es un vocablo Sánscrito. Según el concepto popular, es un infierno, una prisión bajo tierra. Los infiernos ardientes, y fríos, de cada uno de los cuales hay ocho, son simplemente emblemas de los globos de nuestra cadena septenaria, con la añadidura de la octava esfera, que se supone, está localizada en la luna. Esto es un velo transparente, puesto que estos infiernos son llamados avernos vivificantes, por la razón que según se explica, todo ser que muere en uno de ellos, nace inmediatamente en el segundo, luego en el tercero, y así sucesivamente, durando la vida en cada uno de ellos 500 años, un velo sobre el número de ciclos, y reencarnaciones. Como estos infiernos constituyen uno de los seis gatis, o condiciones de la existencia senciente, como se dice que la gente renace en uno, u otro según sus méritos o deméritos. El velo en cuestión resulta claro a todas luces. Además, estos Naraka son más bien purgatorios que infiernos, desde el momento en que es posible librarse de ellos, por las oraciones, y la intercesión de los

sacerdotes, mediante un estipendio. Lo mismo que en la Iglesia católico romana, que en este punto parece haber copiado el ritualismo chino con bastante fidelidad. Como se ha dicho antes, la filosofía esotérica reduce todo infierno a la vida terrena, en una u otra forma de vida senciente. Por Naraka se entiende ordinariamente, el infierno o mundo inferior, lugar donde los mortales expían sus culpas sufriendo los castigos que por ellas merecen. Hay que tener en cuenta que los estados post mortem son puramente subjetivos. El Naraka, lo mismo que el Svarga, o cielo, no es eterno. Después de pasar allí un período de tiempo más o menos largo, según sus pecados, renace el individuo en la tierra, siguiendo el curso de sus transmigraciones, para acabar de espiar sus faltas. Acerca del número y de los nombres de los infiernos, varían las opiniones. En las Leyes de Manú, se hace mención de veintiún infiernos, o lugares de sufrimiento, distintos. La filosofía esotérica localiza todo infierno en la vida terrestre. Quería matizar algunas cosas. El Naraka es el purgatorio, o lugar de sufrimiento. Quizás no hace falta partir muy lejos de vuestra vida diaria para contemplar ese purgatorio, ese sufrimiento el cual padecéis por vuestras decisiones tomadas. En ocasiones por el círculo que a estas les incumben, terminan por desmoronarnos en uno de esos avernos. Por lo tanto podríamos decir que el Naraka está más cercano a nuestra existencia, en este lugar burdo y grosero, llamado vida, que a un lugar tan alejado como podríamos concebir el inframundo. Recordad que no todos padecen de la misma manera, y con la misma intensidad. Pues debemos de pensar que ello siempre dependerá de la experiencia que cada uno a elegido disfrutar.

Por otro lado me llama mucho la atención otra cosa, la cual realmente no es muy apreciable, si no has llegado a los estudios oportunos que lo muestren. Me estoy refiriendo a el gran movimiento espiritual, que se fue introduciendo en América a partir más o menos del 1850 en adelante, ello es comprensible percibiendo lo que realmente éste lugar era, pues sabemos que a éste territorio lo podemos considerar como un punto negativo, o el infierno en la tierra, como he explicado con anterioridad.

Recordad, que ya en él habían exterminado toda entidad espiritual. En aquella maravillosa tierra Grandes seres místicos trataban de que ese lugar estuviese en equilibrio. Es por esta razón que incluso hoy día, podemos comprobar cómo el germen de una gran religión, ha hecho mella en ese paraje del mundo. Por otro lado el gran problema de todo producto religioso es: Así como asientas un cielo, no puedes evitar arrastrar con el cielo el infierno. Es ese círculo, y todas sus dimensiones lo que uno instaura sin ni siquiera pensarlo, la determinación de implantar lo que uno tiene como creencia, trae consigo todo lo que esa decisión comporta. Debemos considerar siempre que si llevamos el concepto de infierno, al propio infierno. El resultado puede ser algo desmedido, y desastroso. Como lo que hoy, por hoy descubrimos en ese desdichado continente. Pues al infierno Americano, se llevó la semilla del mal, en él se abrió la puerta del inframundo.

Con toda sinceridad os digo, que cuando me instruí un poquito en este universo de espiritualidad, no podía comprender por qué los grandes maestros de la india, tenían la necesidad de mandar a sus más bellos neófitos a este lugar. Hoy por hoy mi comprensión se ha acrecentado un poco, y he podido comprobar aquello que orientó a que los grandes maestros tomasen esa determinación. También he podido observar como muchos de estos hermosos seres acabaron seducidos, por lo que allí se desarrolla. Ahora esos excelentes neófitos contemplan ese horror como algo lógico, y normal. La decadencia de la raza humana en este lugar, se puede observar mucho mejor, que en cualquier otro sitio del planeta. Los maestros mandaron a sus mejores neófitos, con el fin de ayudar al equilibrio de ese lugar, pero como podéis ver, hoy, por hoy, y según su historia nos demuestra, ello es un imposible de momento.

Después de esta exposición es el instante de bajar al primer infierno, atravesando cada una de sus siete puertas. En el mismo segundo en que traspasemos el umbral de cada una de estas puertas, nos introduciremos en cada uno de estos avernos, con el fin de conocerlos un poco más.

Penetrando en la primera de las puertas, una vez pasado el umbral, nos hallaremos en, Átala. Locución Sánscrita. Nos muestra una de las regiones de los Lokas indos, una de las siete montañas. Átala, está en uno de los planos astrales, era en otro tiempo una verdadera isla de esta tierra. A tala, literalmente, sin fondo. Uno de los infiernos de los Vedantinos. Átala, es el nombre despectivo aplicado por los primeros investigadores de la quinta Raza a la Tierra del Pecado, Atlántida en general, no únicamente a la isla de Platón. Átala, significa también ningún lugar, y se refiere a un lugar que no es lugar para nosotros, un estado que no es estado, correspondiente a la Jerarquía de Seres primitivos, no substanciales. Según el Uttara Gîtâ, Átala, es la parte inferior, o planta del pie.

Leedlo con mucho cuidado. Os esta ablando de una de las siete montañas. En primer lugar quiero exponer a nivel personal lo siguiente:

En el Himalaya hay catorce cumbres de más de ocho mil metros, podríamos dividirla entre los siete cielos, y los siete infiernos. Incluso podríamos decir que muchos de estos picos, están regados con los cuerpos de seres que necesitaban subir, aunque les fuese en ello la vida. Es más, puedo asegurar, según lo que muchos montañeros dicen. Es un lugar magnético, uno debe retornar una, y otra vez a éste terreno. Cuando uno llega aquí, lo que por la cabeza le pasa solo es, tratar de ascender a los picos de estas montañas, aunque por ello perdamos la vida.

Por otro lado, existen también siete razas de la humanidad, las cuales quiero tratar un poco más extensamente.

Las razas humanas se pueden establecer en siete tipos diferentes, ellas están íntimamente relacionadas con el método que confirma el orden planetario. Admitida la séptuple naturaleza del hombre, cada uno de sus principios, guarda relación con un plano, un planeta, y una raza. Las distintas razas humanas, nacen la una de la otra, crecen, se desarrollan, envejecen, y mueren. Las sub razas siguen la misma regla. Cada raza primaria, con sus correspondientes sub razas, e innumerables subdivisiones en familias, y tribus, es enteramente distinta de la raza que la

precede, y de la que le sigue. Cada una de las siete Razas, así como la más mínima división de ellas, se fragmenta en cuatro edades: la edad de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. De las siete Razas, cinco han aparecido ya, y han completado casi su trayecto en la tierra; las otras dos todavía están por aparecer en este conjunto. Nuestra quinta Raza original, existe ya como una raza completa, e independiente de su estirpe progenitor. Podemos encontrar similitudes maravillosas, con lo que manejamos y comprendemos. Poned mucha atención a esto que estamos mostrando. Fijaos que establecemos un numero de razas al igual que se establecía un numero de planetas, debéis concebir, que en tiempos anteriores los planetas eran siete, como los siete días de la semana, muchas son las cuestiones que tienen equivalencia con este número. De la misma manera que nos muestra cuatro edades las cuales establecemos si somos objetivos con los cuatro elementos, cada raza deberá de pasar, o a pasado por cada uno de ellos para llegar a la raza siguiente, al igual que ocurre con los Gunas, los cuerpos, los cielos, y los infiernos. Unos están vinculados al los otros, sin el anterior no puede desarrollarse el posterior. Lo que estamos tratando es de suma importancia para una comprensión mayor, de todo cuanto tiene que ver con nuestro desarrollo, y evolución interior.

La quinta raza, o la raza aria, es la que actualmente sigue su curso de evolución en estos momentos en la Tierra, pero no debemos olvidar que estamos coexistiendo con una gran parte de la cuarta Raza, la cual está constituida por los tártaros, chinos, y mongoles. De hecho rasgos de éste tipo de raza, se encuentran muy extendidas por el globo, aunque podemos encontrarlos en abundancia en la zona de Centroamérica, y Sudamérica, así como en China, Mongolia etc. Si podemos fijarnos en los rasgos de estas razas, conseguiremos incluso también darnos cuenta de que algunos restos de la tercera, o los aborígenes de la Australia, y hotentotes, también se hallan todavía entre nosotros.

El curso de las razas humanas corresponde a los grandes períodos de involución, o descenso, de equilibrio, y de evolución, o ascenso. En el período de involución, o descenso, se desarrollaron las tres

primeras razas. En el de equilibrio se desenvolvió la cuarta raza, y el período de evolución, o ascenso corresponde a las razas quinta, sexta, y séptima. Por esto ahora mismo comenzaremos la exposición de cada una de las razas, de esta manera cada uno de vosotros podrá comprender cuando examine a una persona por el físico, que es lo primero que nos llega a nuestra comprensión, a que raza puede representar y así comprobar la carencias y virtudes que puede llegar a poseer.

Primera Raza. Apareció bajo la protección del Sol, o más bien de Urano. Urano es el planeta del altruismo, está más allá de las relaciones sexuales, su culmen es el verdadero amor. En Urano comienza la construcción hacia una nueva etapa, una nueva sociedad, por ello es regente de la primera raza. Todo lo da sin pedir nada, y por ello es el planeta de esta primera raza, pues nada exponemos con anterioridad, por ello tan solo le quedaría crecer. Como mostramos en un principio, se halla esta raza bajo la protección del sol en primer lugar. El Sol es el gran dador de vida. El gran aporte de este planeta nos dice que es la vida misma, en el comienzo de todo, por ello se establece en esta primera raza, la luz nos da la fuerza, el coraje necesario, como para poder establecernos dentro de nuestra individualidad. Por esto exponemos aquí esos dos planetas, los cuales conseguimos exteriorizar sin miedo a equivocarnos, es por ello que podemos decir que la primera raza vivió bajo su influjo. Esta primera raza no podía manifestarse por sí sola, por lo tanto una vez todo se hallaba establecido en su lugar, comenzó el gran proceso. Podemos decir que a esta primera raza por residir en la conciencia, en el plano âtmico, estas formas fueron denominadas raza de las Deidades, hijos del Yoga, pues los Pitris emanaron sus sombras, o chhâyâs mientras se hallaban entregados a la meditación. Fijaos que aquí os estoy mostrando algo que ya hemos recalcado, no llegaron a través de una creación, si no de una emanación, mientras se estaba exponiendo el ser primario a un trance, es algo maravilloso realmente. Estos seres son los nacidos de sí mismos, por no haberlos procreado, a través de la unión de diferentes sexos.

Son formas enormes, filamentosas, proteicas, etéreas, bhûtas sin sexo, asexuadas de los etéreos cuerpos de sus progenitores. Podían estos seres estar parados, andar, correr, volar; sin embargo, no eran más que un chhâyâ, una sombra insensible, dotada sólo de un oído rudimentario, y de una vaga conciencia del fuego. Esta Raza se reproducía por desmembración, o germinación; el individuo crecía, aumentaba en tamaño, y entonces se dividía en dos mitades iguales, al principio, y en sus últimas etapas en porciones desiguales, de las que dimanaban seres más pequeños, que a su vez crecían, y daban origen a una nueva prole. En esta primera raza no hubo ninguna sub raza definida, si bien podemos indicar siete etapas de desarrollo o cambios evolucionados. Ninguno de estos seres podía morir, ni el fuego ni el agua podían destruirlos. El fuego era su elemento natural. Esta raza residía en la primera tierra firme que apareció en el globo, el pico del monte Merú, el cual ya hemos expuesto aquí como el sexto cielo, en él nos abrimos a la ascensión de nuestro ser. Vimos que este se encontraba en el extremo del polo Norte, el comienzo de la imperecedera Tierra Sagrada, la tierra de los debas, llamada también Zvetadvîpa, la isla blanca o Tierra central, cuyo clima era como el de una deliciosa primavera. Esta tierra ha de ser sucesivamente la cuna de cada raza humana.

Segunda Raza. Nació bajo la influencia del planeta Júpiter Brihaspati. Júpiter, es el planeta de la benevolencia, o de la generosidad. Él es la chispa divina que se halla dentro de esta segunda raza, por ende en cada uno de nosotros. Esta chispa siempre está buscando esa parte, ese estado superior, ello lleva a que en su parte intrínseca aumente el amor, y la inteligencia, ello es un gran paso evolutivo. Pero en él está la carencia de llevarlo a cabo sin que nada a su lado pueda estimularlo, a que se produzca. Ello implica que aunque necesite ese impulso externo, en su interior ya se hallen esos grandes principios, solo necesita seguir adelante en su progreso. Por esto precisa de aquello que es exterior a él, para poderse ayudar, y conseguir de esta manera ese nuevo estado. Una vez la primera raza se hubo establecido los espíritus

de la Naturaleza, o debas inferiores conglomeraron en derredor de los chhâyâs, o sombras, películas de materia más densa, formando una especie de tupida envoltura externa, lo exterior el chhâyâ, de la primera Raza, vino a ser lo interior, el doble etéreo de la segunda. Es maravilloso contemplar que la primera raza, pasa a ser la energía interna del cuerpo primario, comienza a ser consciente de su vida, a través de la focalización de la energía. Fastuoso como se complementa la segunda raza con su planeta Júpiter. Continuamos explicando como estas formas filamentosas, y de brillantes colores amarillo oro, anaranjado, etc. Heterogéneas en apariencia, de figura diversa, semejaban vegetales, o animales. A menudo tenían unos contornos semi humanos. Flotaban en el espacio, trepaban, se deslizaban de aquí para allá, se llamaban con unos sonidos aflautados. La conciencia de la mónada en esta raza responde débilmente a la conciencia Búddhica.
Adquiere un nuevo sentido, el del tacto, respondiendo así a las impresiones del aire, y del fuego. Esta Raza ofrecía dos principales tipos de reproducción: por difusión y germinación, generación asexual, y por medio del sudor, con indicios de sexualidad, por lo que se dio a sus individuos el nombre de andróginos velados. Esta raza pasó a residir en el segundo Continente, llamado Hiperbóreo, o Plakcha, que ocupaba el actual norte de Asia, junto con Groenlandia, y la península de Kanischatka. Formaban también parte de este continente la isla de Espizberg, Suecia, y Noruega, extendiéndose por el sudoeste hasta más allá de las Islas Británicas. La bahía de Baffin era entonces tierra firme. El clima era tropical, y el suelo estaba cubierto de exuberante vegetación.

Tercera Raza. Lemuriana, ofrece tres tipos perfectamente definidos que designaremos con los nombres de tercera prima, tercera media, y tercera última.
La tercera prima. Nació bajo el imperio de Zukra, Venus. Es el planeta del amor. Lo más grande que este planeta nos muestra, es amor, armonía, y ritmo. Por amor de nada se jacta, y todo lo aguanta, a través del amor que todo lo une, y de el nada se escapa. Éste amor incluso por su fuerza puede herir, por ello de él se

emprenderá la creación, esto llevara a la protección de sus hijos. Los aromas esenciales son parte de su ser, por ello necesita todo aroma que lo embriague. En este instante la fuerza de Venus puede llevar a esta tercera raza a ser conscientes de la dualidad, y por ello sentirse en una disposición sin igual. Pues es la primera vez que sienten a ese ser andrógino, en el mismo instante de esta toma de consciencia, a ellos llega algún momento el ser consciente que esa forma andrógina se puede realmente fragmentar. Debido a la influencia de ser andróginos se desarrollaron los hermafroditas. Es lo mismo que andrógino ósea que portan ambos sexos, quedando las razas separadas bajo Lohitânga, Marte, que es la encarnación de Kama o naturaleza pasional. Como todas las formas entonces existentes en la tierra, el hombre era de estatura gigantesca. Era rojo con mucha variedad de matices; tenía la frente aplanada, la nariz chata y las mandíbulas abultadas y salientes. Los divinos andróginos eran de un hermoso y espléndido tinte rojo dorado. En esta Raza se desarrolló el órgano de la visión; al principio era un ojo único en medio de la frente, llamado más tarde tercer ojo, el cual brillaba como una joya en su órbita; más adelante fueron dos ojos, pero éstos no tuvieron completo uso hasta la tercera sub raza, de la tercera raza; y únicamente en la cuarta raza, cuando el tercer ojo, retrocedió al interior convirtiéndose en glándula pineal. Después de esto los ojos llegaron a ser los órganos normales de la visión. Así, pues, el hombre añadió el sentido de la vista, a los del oído, y del tacto. En cuanto a la conciencia, la tercera Raza, por su contacto con Atma Buddhi Manas, demostró trinidad. A la conciencia de los contactos del fuego, y del aire, añadió la de los del agua. El lenguaje pasó a ser monosilábico. La reproducción era de tres tipos:

En la primera sub raza, se efectuaba por gotas de sudor; y apenas se distinguía el signo sexual en el cuerpo; gradualmente apareció la generación ovípara.

En la segunda, y tercera sub razas, produciendo seres hermafroditas al principio, y más tarde con predominio de un solo sexo, hasta que por fin nacieron del huevo, varones, y hembras.

En la cuarta sub raza empieza el huevo a quedar retenido en el seno materno, y nace la criatura débil, y desvalida.
Por último, en la quinta, y sexta sub razas, ya es general la generación por ensamblaje de sexos.
El hombre de la tercera Raza, era contemporáneo del pterodáctilo, del megalosauro, y otros animales gigantescos. La cuna de esta raza fue la Lemuriana, llamada Zâlmali, en las historias antiguas. Muy interesante que en esta raza el ser comienza a separar sus sexos, de esta manera también a sentir la carencia de aquello que le ha sido arrebatado, debido a la evolución. O quién sabe, quizás algún experimento externo a su propia evolución, fue lo que lo llevo a ese término, como en la historia de los Anunaki, se nos muestra claramente.

Cuarta Raza, Atlántica. Fue engendrada por la tercera Raza, unos ocho millones de años atrás, a cuyo fin el Manú de la cuarta Raza, eligió de entre la anterior los tipos más adecuados, a quienes condujo a la imperecedera Tierra sagrada, para librarlos del cataclismo lemuriano. Nació la cuarta Raza bajo la influencia de Soma la Luna y de Zani Saturno. La luna, es el gran planeta de la fecundación, debido a ello no podría estar en otra raza, incluso en la biblia, bajo el estigma de la Luna nos muestran variaciones de cómo Jehová hizo al hombre, o Los Ángeles visitaron a Sara. No solo llegó este gran ardor de fecundación al hombre, a esta Raza que tratamos. Si no también a los animales y las plantas. La luna es la gran encargada de las mareas, las cuales deben llegar a la costa o dejarla. De la misma manera mide el pasaje de las almas, las cuales se vierten en las orillas de la eternidad, hasta el gran vientre de las madres, que acaba derramando todo su líquido y preciado regalo a este lugar llamado Tierra. Los egipcios tenían una hermosa forma de concebir a este astro, ellos decían:
Cáncer es la esfera del alma, debido a la humedad de este signo acuático, y a la fertilidad del rayo de la luna, los átomos simiente son fertilizados, en el gran vientre de la madre, quien en este momento se prepara para la gestación.

La luna se encarga de la misma manera del crecimiento, por ello la infancia de estas razas, ha quedado atrás dejando que esta nueva raza desvincule a las anteriores. La luna no es nada sin un planeta regente que lo acompañe. Esta es encargada de los pulmones de la respiración en sí misma. Como la Luna es femenina, como antes he apuntado que necesita del varón a su lado, y en este caso es:
Saturno, en su vinculación con la luna. Nos muestra como se despiertan en él las grandes cualidades, que hasta este instante dormitaban. Comienza a ser consciente de su mente, así mismo se aviva en él una gran melancolía, todo ello da paso a una construcción más profunda de la mente. Debido a la creación de una parte más negativa de esa voluntad, desde este instante comienza a tener tendencias sumamente maliciosas, por ello comienza a sentir una enorme tristeza en su interior, esto todo en conjunto lo lleva a evolucionar, de aquello que él era, hasta éste instante.
La influencia de este último astro, se debió en parte principal al gran desarrollo de la inteligencia concreta, que caracteriza la sub raza tolteca. El lenguaje era aglutinante, pero con el trascurso del tiempo adquirió flexión, en esa modalidad se transmitió a la quinta Raza. Cuna de la cuarta Raza fue el vastísimo continente de la Atlántida.
La inmensa mayoría de los habitantes del globo pertenece todavía a la cuarta Raza. Las siete sub razas de ésta son:
1º la Ramoahal; 2º, la Tlavatli; 3º la Tolteca; 4º la Turania; 5º la Semítica; 6º la Akkadiana, y 7º la Mongólica.
Entre ellas merece mencionarse, por su alto grado de civilización, la tolteca, que conocía a fondo la química, la astronomía, la agricultura y la alquimia; estaba también muy versada en la magia negra, gran parte de la cual tenía por instrumento el hábil empleo de los rayos obscuros de la luna, o sean las emanaciones de la porción obscura de este astro.

Quinta Raza, Aria. Es la actual raza blanca del globo. Se desarrolló bajo la protección de Budha, Mercurio. Él, es el planeta

de la razón. En la mitología Mercurio es el mensajero de los dioses. Mercurio en sus principios tuvo el gran trabajo de intentar a través de su evolución, volver a poner en un progreso determinado, y ordenar la quinta raza, la raza descarriada e infantil, debido en parte a los espíritus de la Luna, y de Saturno, que gobernaban la cuarta raza. Ésta raza como niños descarriados, y asustados tenían la necesidad de nuevos dioses, los cuales los contemplaban, y guiaban. Ello daba una previsión de nuevas jerarquías divinas, y mortales, todos ellos atraídos hacia esta nueva Tierra virgen, y hacia esta raza que estaba por nacer. La humanidad necesitaba urgentemente de una nueva educación. Se hablaba de la educación del amor sobre el hombre, pero este se perdió en la lujuria, el hombre descontrolado tubo que mantenerse firme por la vigilancia de estos nuevos dioses, y más aun por los sacerdotes que los trataban, y controlaban. La sabiduría la mostraban en el caduceo, en el cual las dos serpientes se enroscan en el báculo. A través de ello les exponían los grandes enigmas de la vida. ¿De dónde venimos, a donde vamos, y porque estamos aquí? Ello enseñaba la ignorancia a esta raza. Pero por otro lado esta Raza comenzó a descubrir el camino de la iniciación, en un principio era una forma de dar aquello que cada neófito necesitaba encontrar. Después degenerando para el bien de muy pocos, y la ignorancia de muchos.

Mercurio es un planeta muy dependiente de otros, quizás más que la luna. Por lo tanto la raza sumida bajo su influjo es una raza llena de carencias. Es una raza que comienza a tener un grado amplio de expresión, cosa que ello lo lleva a la manipulación, así como a la gran comprensión, que el intercambio produce.

En esta raza muchos en su final comienzan a ser consientes de su estado mas altivo, dejando un poco de lado, la etapa humana que los ayuda a llegar a la divinidad. Pero por otro lado aquellos que en esta raza no evolucionan, sino más bien van en detrimento de aquello que se les expone como salvación real. Estos seres comienzan a dar vida a una nueva divinidad, la sociedad, la materia. Por ello pierden de vista su realidad interior, para solo desbocar su vida a la asimilación de más poder, de más exaltación

en esta vida. Pero todo ello perderá toda opción real en la vejez, pues en ese instante comprenderán, que nada material se pueden llevar.
Como hemos expuesto ya, su principal objetivo era el desenvolvimiento de la mente, a este fin el planeta de la sabiduría bañó con sus benéficos efluvios la cuna de la Raza. Hace ya un millón de años, el Manú Vaivasvata, seleccionó de entre la sub raza semítica, de la raza atlántica, las simientes de la quinta Raza madre, las condujo a la imperecedera Tierra sagrada.
Edad tras edad, fue modelando el núcleo de la humanidad futura. Allí se añadió el quinto sentido, a los otros cuatro, quedando el hombre tal como es ahora. Allí el Manú congregó las más brillantes inteligencias, los caracteres más puros, para que renazcan en las formas que él desarrolla. Una vez que hubo establecido el tipo de su Raza, la condujo al Asia Central, en donde moró por largo tiempo, fijando allí la residencia de la raza, cuyos brotes habían de ramificarse en diversas direcciones. Allí preside al renacimiento de los grandes Asuras, enseñándoles a emplear en más noble objeto, sus poderes. Entretanto, la superficie del globo cambia diversamente la configuración de sus tierras, y mares. Van apareciendo una tras otra las tierras del continente Kraumcha, hasta que el gran cataclismo de hace 200.000 años, deja la Poseidonia aislada en medio del Atlántico, y los demás continentes, Europa, Asia, África, América, y Australia, tal casi como están configurados hoy día. Entonces, hace unos 850.000 años, empezó la primera gran emigración. De esta quinta Raza han aparecido ya cinco sub razas: 1º la Aria: 2º la Ario semítica; 3º la Irania; 4º la Céltica, y 5º la Teutónica. Las sub razas sexta, y séptima, florecerán en el norte, y sur de América. Seleccionó de entre la sub raza semítica, y de la raza atlántica las simientes de la quinta Raza madre, y las condujo a la imperecedera Tierra sagrada.

Sexta Raza. Estará caracterizada por su desarrollo espiritual, por la adquisición del sexto sentido, o sea la clarividencia astral, y por sus tendencias unitarias. Poblará el continente Zâha, cuya

emersión inicial ocurrirá en el punto en donde actualmente se haya América del Norte, que con antelación habrá sido cuarteada por terremotos y fuegos volcánicos. En mi opinión, estamos muy cercanos a que el cambio se produzca, a entrar en esta sexta raza. Cada día que pasa, tenemos más cercana una gran catástrofe a nivel mundial. Ella terminará por encontrarnos a todos, ya sea de una manera directa, o indirecta. Una cierta parte de seres en este planeta, dirigen su potencia destructora a que ello se lleve a cabo, es por ello que puedo afirmar que todo en este tiempo a ello nos aproxima. Esto se me ha sido mostrado, en una vivencia, en una ensoñación, la cual espero un día poderla contar. El hombre está cercano a ese nuevo despertar, puedo aseguraros que en su principio será muy difícil, y muy pocos quedaran de la primera criba, aun menos serán aquellos que soporten la segunda prueba, pero puedo asegurar que aquellos que aguanten, serán lo suficientemente evolucionados como para permitir que el tiempo de su progreso discurra de una manera mucho más rápida, y consecuente con su conocimiento interno.

No puedo decir cuál será su planeta regente, aunque podría asegurar que en un principio podría ser Marte, pues es el planeta de la acción, ya no queda tiempo para la disertación, para las preguntas, desde este instante uno es preciso que desarrolle su estado en prácticas constantes. Marte esta bajo el influjo de lo que llamaron la gracia divina, que no es otra cosa que el poder ser consecuentes de un nuevo, y esplendoroso nacimiento de una naciente forma de evolución, de una sociedad armoniosa. Los nacidos en esta actual raza no expondrán sus recientes cuerpos a afecciones, ni enfermedades. Incluso la carencia de sentimientos de los animales, hacia el hombre, y el hombre hacia los animales, cambiará, estos comenzaran a verse en hermandad. En una primera criba muchos serán los que seducidos por el animal interior, se terminarán comportando como ellos, involucionando hacia el ánima animal, dejando que los sentimientos completen el control de esos seres, ellos se perderán en ese estado de agresividad, y miedo completos. Estos no pasaran la criba. El hombre perderá en su cuerpo una parte de su densidad, aquella

que formaban las partículas de herrumbre, y llevaban a la oxidación interior. Partiendo de esta manera a una forma de convivencia más pausada, ya que gracias a ello el ser humano vivirá muchos más años, y no tendrá las prisas que ahora destrozan su ser interno. Se parara mucho más en la contemplación, y la evolución intrínseca. Marte nos aportará las mayores virtudes, así como los más temidos defectos, por ello esta sexta raza, será un momento de transición, en el cual pocos serán los que puedan llegar a evolucionar en ella, será un proceso demasiado estrenista, unos finalizarán evolucionando hacia una nueva raza, un nuevo despertar. Otros involucionarán hacia ese animal que nunca había muerto en su interior.

Séptima Raza. Se caracterizará por su completo desarrollo espiritual, por la adquisición del séptimo sentido, o sea la clarividencia mental, y por el pleno reconocimiento de la unidad. Florecerá en el séptimo continente, llamado Puchkara, cuyo centro ha de estar en el punto en donde se halla actualmente la América del Sur. Al terminar la vida geológica de este continente, sobrevendrá el fin de nuestro globo, cayendo en apacible sueño después del larguísimo día de trabajo, y vigilia. Según mi criterio esta séptima raza nacerá bajo el influjo de Neptuno, el planeta de la divinidad. Neptuno llevará al ser humano mucho más allá de lo que comprendemos hoy como hombre. Pues aquellos que pasasen la criba de la sexta raza, ayudarán a Neptuno a trasmutar al hombre en un ser divino. El hombre pasará por fin a ser parte de esos hermanos mayores, o maestros ascendidos. Desde este instante ni bien, ni mal pueden influenciarnos, e interrumpir con ello nuestra evolución. Nadie despuntará, nadie será más que nadie, solo entregará cada uno su idea, para llevar un proyecto a una más amplia solución, lo que comprendemos como posesión concluirá por ser solo una palabra que quedó, en los anales de la historia. El hombre aquí dejará de serlo, ya que la poca materia que comporta su cuerpo, lo hace casi etéreo. El conocimiento será pleno, pues ya nada puede esconderse a su fuerza interior, ahora es la realidad física de su totalidad, ya nada lo limita a una

decadente forma de conocimiento. Nada más allá de si mismo se produce como batalla, como guerra, pues la aplicación del perdón, y el amor, a todas las acciones que uno piensa equivocadas será completa. Desde ese instante dejara de sentirse afectado por esa energía extraña. Neptuno aportará la gran creatividad que contribuye la música, la pintura, la escultura, etc. En este instante toda emoción es exhalada, bajo el control del ser que la demanda, nunca la emoción controlará ya a ninguna entelequia, esto llevará a que podamos ser mas consecuentes de la realidad de dicha emoción. Por lo tanto en esta séptima raza hallaremos la pauta común a una verdadera evolución, desde ese instante solo seremos una raza, solo seremos una sola entidad común.

He tratado de explicaros, que hoy, por hoy, nos hallamos en la quinta raza, o la primera de las razas en evolución. Hemos dejado atrás la cuarta raza, aquella que nos llevó al equilibrio. Ella es la que nos ha ofrecido el estatus de evolución, que esta nuestra raza debe seguir. Esta raza que ahora ocupamos, en este espacio evolutivo se desarrollarán la sexta, y la séptima. Es necesario el que recordemos que algunos seres ya están trascendiendo poco, a poco, a la sexta raza. Sin haber dejado atrás las facciones, y las indicaciones que completan la quinta raza. Incluso parte del equilibrio que la cuarta raza nos ha dado, sigue estando muy incrustado en nuestro ser interno. Realmente son muchas las cuestiones que podemos seguir planteándonos en este instante, pero es mi deber seguir explicándoos que tendrá esto que ver con los siete infiernos que hemos comenzado a tratar, o los siete cielos que ya hemos dejado atrás.
Si fueseis consecuentes con vuestro conocimiento interno, lograríais saber que realmente podréis agregar cada raza a un cielo, viendo, y sintiendo de cada una sus valores, enseñanza, y comprensión positiva. En cada momento de la evolución hemos podido llegar a conseguir un conocimiento, el cual aplicado correctamente, nos ayudara ascender, a despertar, a evolucionar. Sin embargo también podemos establecerlo desde un carácter

sombrío. Ello nos llevaría a comprender cada raza según su infierno.
Continuando con este infierno llamado Átala, ello nos evoca a que pensemos que se halla en otro plano astral, aunque también nos dice que en un tiempo fue la Atlántida, el cual podemos considerar como esa gran incógnita, ello no se puede desmentir, pero tampoco demostrar. La Atlántida fue el continente, que se sumergió en lo que hoy conocemos como en los Océanos Atlántico, y Pacífico, según las enseñanzas secretas de Platón. Ella era la tierra habitada por la cuarta Raza madre. Cuando se hallaba en el apogeo de su prosperidad, hace aproximadamente un millón de años, en ese tiempo la Atlántida ocupaba casi toda el área, actualmente está cubierta por la parte septentrional del Océano Atlántico, llegando por el noreste hasta Escocia, y por el noroeste hasta la península del Labrador, la cual se localiza en Canadá. Así mismo cubriendo por el sur la mayor parte del Brasil. El gran cataclismo ocurrido unos 80.000 años atrás, destruyó casi todo cuanto quedaba de este vasto continente. En él podemos encontrar a sus habitantes, los Atlantes, palabra que proviene del griego.
Se supone que los que se salvaron se dispersaron en diferentes zonas del planeta. Se presume que realmente son los antecesores de los Faraones, y los antepasados de los egipcios.
De este pueblo sumamente civilizado, cuyos últimos restos quedaron sumergidos en el Océano unos 9.000 años antes de los días de Platón. Éste tuvo noticia de ello debido a Solón, el cual fue informado a su vez por los sumos sacerdotes de Egipto. Es justo afirmar que los Atlantes, nuestra cuarta raza madre. Hicieron su aparición en Egipto, en Siria, y en Frigia, casi podríamos asegurar que marcharon a ciertas zonas de sur y centro América. En todos estos lugares establecieron el culto del Sol. Los egipcios eran el resto de los últimos atlantes arios. Como podéis comprobar se hallan más cercanos del lugar o la dimensión que ocupamos, de lo que podíamos creer, ya que pudieron obtener esta información de aquellos que llegaron desde una dimensión diferente. O realmente puede que no fuese así, y como hemos visto, la historia de Platón,

realmente fue en realidad como fue contada. Sea como fuese esta explicación que os doy puede llevaros a entender el por qué nunca se encontró la Atlántida. Ahora podremos comprender que al estar separados por diferentes dimensiones, sería sumamente difícil llegar a tener un contacto real con estos seres, aunque como ya hemos podido observar, según las explicaciones de Platón, nos hiciesen creer que hablábamos de esta nuestra dimensión. Pero el que de momento nos hallemos limitados a no llegar más lejos que lo que la materia representa, no quiere decir que así sea. Es por ello que con una apertura mayor de conciencia, cuando la sexta raza despierte, desde ese instante es inequívoco que podremos interactuar en esa otra dimensión.
Por un motivo que aun hoy, no podemos explicar, en un tiempo lejano, cuando el hombre aun no se hallaba del todo preparado. Siempre según mi criterio, en aquel convulso tiempo, existió ese contacto con razas mucho más avanzadas, las cuales no pertenecían a la dimensión en la que nos encontramos. El motivo por el que en aquel tiempo pasado ocurrió esto, hoy, por hoy todavía es inexplicable, quizás un día nos lo puedan ellos exponer. Mucho de lo aquí mostrado, en este periodo de las razas, nos acerca en gran manera a la historia maravillosa de los Anunaki. Volviendo al tema que nos interpela, creo que es obvio que estamos estableciendo este infierno, desde el exterior, desde una forma diferente de comprenderlo. Ahora intentaremos percibirlo desde esa parte interna, la cual nos lleva a avistarnos en algún momento de nuestra existencia dentro de él, en el interior de Átala.

Para intentar penetrar en este primer infierno quiero que os fijéis en el final de la explicación, ahí os dice una cosa clave.
Átala es la parte inferior o planta del pie. Reparar en esto, pensad por un momento, cuando vuestro cuerpo está perfecto nunca observamos nuestros pies, a no ser que los notéis debido a una molestia. Sin embargo fijaros que ni observáis tan siquiera como camináis, no obstante sus terminaciones nerviosas tiene una comunicación tan mayúscula con todo el cuerpo, que os resultaría del todo asombroso su sensibilidad, esta es muy especial. Pero

también debemos de pensar que esta delicadeza se produce ahí, debido al cuidado que ponemos en nuestros píes. Pues si anduviésemos descalzos las durezas, y los callos no permitirían el que los pies obtuviesen esa sensibilidad. Pero al igual que los elefantes, es seguro que desarrollaríamos otras formas de tacto. Recapacitemos por un segundo, ¿Con cuál de los elementos está siempre en contacto el pie? Siempre que ejerzamos una normal manera de caminar, correr, etc. El primer elemento es el que continuamente está en relación con nuestros pies, ese primer elemento es la tierra. Esta es maya, o la materia. Esla parte más desvalorada, más densa, más bruta. Por eso este es el primer infierno, es aquel que está más cercano a la materia. Podría parecer que es lo que más nos puede alejar de la espiritualidad. Pero en éste caso comprobaremos cuan equivocados nos encontraríamos al afirmar tal cosa.

Por ser el primero de los infiernos, os muestra que éste era una isla, una isla siempre está solitaria, limitada en su estado. Por lo tanto, si trascribimos esto aquí, podríamos abrir el infierno más cercano a este lugar, en el cual desarrollamos nuestra vida. En este nuestro infierno podremos encontrar un cierto tipo de seres, a los cuales podemos topar en muchas partes, de este nuestro planeta, de esta nuestra dimensión. Estos son seres rudos, poco evolucionados físicamente, apenas tienen una locución extensa, no les interesa nada que se les haga pensar, etc. Ellos podrían ser los habitantes de este infierno, aunque claramente serian una parte de los seres que por éste nuestro planeta discurren.

Pensad que todo el que atraviesa esta primera puerta, este primer infierno, hasta poder tratar con estos seres, no podremos definir en cuál de los infiernos nos encontramos. Pues podemos observar que aunque estuviese en el cuarto infierno, ellos no dejan de poseer rasgos del primer infierno. Por ello en este lugar de transición ascendente, o descendente, en este nuestro planeta. Estos seres están en un estado de exaltación descendente, en su infierno. Por otro lado nosotros que nos hallamos compartiendo un mismo espacio con ellos nos encontramos en ese estado de evolución ascendente. Es del todo asombroso que compartamos

nuestro terreno, con todo tipo de especies, las cuales se hallan cada una en una frecuencia interior heterogénea. Pues cada uno tiene su propia vibración como sabéis, pero su desarrollo energético, puede ser más negativo, o positivo, por ello la exposición de esa vibración también será mutable. Es maravilloso incluso que en este lugar en el cual muchos de nosotros nos desarrollamos, o tratamos de hacerlo, hacia ese ascenso en esos cuerpos, o eses cielo. Sea el mismo lugar, el mismo instante, en el cual otros seres se impregnan más, y más, de ese infierno. Es asombroso todo lo que puede llegar a ocurrir partiendo de un mismo espacio. Este que compartimos, pero a su vez, nosotros, y ellos, podemos estar en lugares internos totalmente diferentes. Estas son las grandes metáforas que la vida emplea, las grandes pruebas que cada uno debe desvelar, para no caer en lo que está tras el dintel de tu hogar.

Cavilad por un segundo, a estos seres no es que les cueste más el poder salir, lo que ocurre es que ni siquiera saben que pueden hacerlo. Recordad los dos pilares, o las dos columnas, acordaos de la historia que os conté, sentid la verdad que a estos seres fustiga, y envilece, rememorad que cuando se está metido plenamente en una de las columnas, no eres consecuente de nada, por lo tanto: Éstos seres para seguir con su vida, no pueden tratar de plantearse ninguna cuestión, como puede ser, ¿el porqué de la existencia? Ellos todo lo simplifican, aquello que no sea como ellos no lo entienden, nunca más allá de su pensamiento llegarán. Al igual que a vosotros os pasaría si dieseis todo como cierto, si no fueseis ávidos buscadores, lo cuales con nada se deben conformar, el buscador siempre avanza por el camino que se le presenta, pero no se queda en ninguno. Pensad que ambas columnas están ahí para todos.

Por lo tanto estos seres que están dentro de esa columna, descendiendo a pasos agigantados a su infierno, de ahí no podrán salir, a no ser que ellos se manifiesten fuera de su oscuridad, de su obcecación, y escuchen. Si son capaces de hacerlo, desde ese preciso instante, comprenderán, y pensarán por sí mismos, no por todo aquello que los controla. Si esto nunca se llega hacer, ellos no

podrán ver más allá de donde tienen su nariz, y esto nunca les dará el don de la libre elección.
Namaskar Asirvadam.'.

03/09/2016 10:48

"La verdad jamás podrá ser creada, si no únicamente percibida". Esta es una maravillosa frase que quería exponeros en esta nueva lección. La verdad está siempre ahí, y ahí a estado, el hombre a través de lo que puede comprobar de esa verdad, ha establecido desde leyes a pautas de comportamiento, religiones y evolución, han especulado sobre la verdad. A nivel personal cada uno debate, y expresa que lo que expone es la verdad.
Según mi conocimiento el cual es mínimo diría yo, he llegado a una conclusión muy personal. Cada uno puede admitir, o entender, tan solo un pedazo de lo que realmente es la verdad, pues únicamente puede acopiar aquello que el conocimiento nos brinde, y con el apoyo de ésta gnosis adquirir todo lo que de la verdad podemos comprender. No quiere decir que uno defienda una verdad, y otro una realidad diferente, ambos lo que hacen es exponer diferentes maneras de comprender una misma verdad. Cada uno lo lleva a cabo, tan solo hasta donde su discernimiento se lo permite. Es por ello que espero que esta sea una maravillosa forma de armonía, rodeada de la sensatez necesaria, no de la verdad. Ya que eso, cada uno a ella deberá de enfrentarse con lo que en su interior esconde.
Quiero exponer una cuestión antes de comenzar con la siguiente lección. La cuarta y quinta raza, aquella que va poco a poco quedando atrás. Ambas derivan en varias sub razas, las cuales pasaremos a exponerlas aquí, y en este momento.

Cuarta raza. 1º la Ramoahal; 2º, la Tlavatli; 3º la Tolteca; 4º la Turania; 5º la Semítica; 6º la Akkadiana, y 7º la Mongólica. Sobre la sub razas de la cuarta raza he buscado a conciencia, pero apenas he encontrado algunos pasajes que se refieran a ellas, por ello no he creído preciso el exponerlos aquí. Consecuentemente pasemos a la quinta raza.

Quinta raza. Tan solo cinco sub razas en ella florecen: 1º la Aria: 2º la Ario semítica; 3º la Irania; 4º la Céltica, y 5º la Teutónica

Los Arios, o también conocido en sanscrito como Ârya. Literalmente quiere decir santo, o noble, es el nombre de la raza Aria, la cual invadió la India en el período védico. En la actualidad dicho nombre ha venido a ser el epíteto de una raza determinada, privando a los Brahmanes indos de sus derechos de nacimiento, han hecho Arios a todos los europeos. Son la raza blanca, la cual se extendió por muchas partes de Europa, y Asia. Es la raza que buscaba Hitler, para culminar su espeluznante obra.
La Ario Semítica. Llega a nosotros desde los persas.
La Iraniana. Viene desde la meseta de Irán.
La celta. Sobreviene a nosotros desde el norte de Europa, fueron grandes guerreros, al igual que ilustres místicos.
Los Teutónicos. Son razas nórdicas al igual que los celtas, los Teutónicos, nos llegan de Noruega y países bajos.
Me he extendido un poco más en los Arios, pues fue una de las razas que marcó mucho lo que hoy conocemos como civilización. Pero no creo que ninguna de estas razas sea el resultado de lo que hoy nos topamos al observarnos. Lo que debemos pararnos a pensar, es que realmente pertenecemos a esas razas que no se mencionan, pues están apareciendo, y evolucionando de las razas anteriores.
No somos una raza de las consideradas aquí como puras, más bien somos la raza nueva que llega del mestizaje de las razas que con anterioridad se expusieron, y lucharon por la imposición de su integridad. Pues muchos han sido los muertos en este mundo, a los cuales han ido exterminando, aniquilando por la cuestión racial.
Realmente, según mi opinión, no tiene demasiada importancia el observar esto, o solo recogerlo como comprensión de la evolución interior, y exterior. Asumid de una vez por todas, que la raza solo es la marca de nuestro vehículo, nunca más allá. Bastante ha sufrido el hombre con estupideces como estas, para seguir etiquetándonos en una raza, u otra, somos seres humanos, algunos en un punto de evolución, otros en otra, totalmente

diferente, eso es lo único que debería realmente diferenciarnos, no los colores o las formas de nuestro físico, de nuestro vehículo.
Me preguntaban en cierta ocasión, si la evolución de la raza dará como resultado el despertar del A.D.N.
Las doce hebras de el A.D.N. Despertarán en un tiempo mucho más lejano, aunque como veis según evolucionáis vais mutando también, esto poco, a poco va formando la base para que todo se vaya preparando para el gran cambio, que con el tiempo se producirá. Pero pensad que todo cambio es una evolución constante. Esto no quiere decir que de un día para otro todo cambie, más bien nos expresa, que uno se da cuenta de lo que lleva caminado, en el mismo instante en que echa la vista atrás, en el mismo momento en que concibe todo lo que ha ocurrido en su vida. Desde ese segundo comienza a comprender, donde se hallaba nuestra existencia, y donde ahora se encuentra. Comenzamos a entender un poco la realidad de nuestro presente. En estos cambios evolutivos se produce todo con mucha más calma de lo que pudiésemos siquiera imaginar.
Son muchas las veces que digo: El tiempo no existe, solo concebimos de él lo que en diferentes momentos somos conscientes. Como por ejemplo, cuando los cambios se producen, pues dependiendo de lo que atravesemos, el tiempo parecerá ir más lento, o mucho más rápido.
Cada uno va observando su evolución, ello nos hace entender también los cambios que a través de ella se originan, debido a esto, somos capaces de observar aquello que se transforma en nuestro interior.
Pero lo que toca a la evolución de la raza, de la consecuencia que toda ella nos da, y aporta, para poder concebir algo así se necesitan décadas. Para poder ir interpretando lo que en este linaje va ocurriendo, los cambios, las trasformaciones que en dicha raza se van produciendo, no podríamos ser consecuentes en una vida de ello.
Por ejemplo estamos en una época muy convulsa, la época de la gran comunicación, en el espacio de la información, en la época presente es más valiosa la información casi que el oro.

Podemos tratar de comprender, que hace setenta años, el hombre podía tener otro tipo de valores, muy diferentes a los que hoy se perciben. La sociedad en la que vivía hace esos setenta años, comparada en la que hoy, por hoy nos desarrollamos, nada tiene que ver. Tecnológicamente el ser humano, en este tiempo tan escaso a dado un gran salto, casi podríamos decir de cientos de años, si lo comparamos a como la evolución de la humanidad se venía manifestando. Por lo tanto podríamos ser consecuentes de ese salto evolutivo tan extraordinario que se ha producido, y vuelvo a indicar, no en un tiempo nimio.

Como antes he expuesto, si realmente nos paramos a contemplar los saltos evolutivos que en la historia pueden destacarse, aquellos que llevaron un cambio trascendente para la raza humana. Tenemos que ser consecuentes al observarlo, que según avanzamos en nuestra evolución, estos saltos cada vez se producen con menos tiempo entre uno, y el otro. Si trabajamos desde la coherencia, esto quizás os pueda conducir a grandes descubrimientos.

Quiero ahora exponeros aquí, lo que uno de mis neófitos me ha planteado, sobre esta quinta raza, ¿por qué Budha, y Mercurio? La quinta raza o raza Aria es la actual raza blanca del globo. Se desarrolló bajo la protección de Budha, (Mercurio), pues su principal objetivo era el desenvolvimiento de la mente, y a este fin, el planeta de la sabiduría bañó con sus benéficos efluvios la cuna de la Raza.

En primer lugar debemos comprender al Budha, no como podemos determinar a Sidharta Gautama, la historia más reciente y completa, por ser más actual, es aquella que tenemos del Bodhisattva, de la compasión.

Sidharta nos dejó una enseñanza maravillosa. Sidharta en el momento de trascender al Nirvana, él se negó para regresar a éste lugar, de extrema densidad, y padecer el sufrimiento, y el dolor que éste cuerpo nos reserva.

Ahora bien, cuando expresamos, o expresan, como en éste caso la palabra Budha, la cual quiere decir. El Sabio, e Inteligente, hijo de Soma, o la Luna, y de Rohinî o Târakâ, esposa de Brihaspati,

arrebatada por el rey Soma, quien de este modo suscitó la gran guerra entre los Asuras, que se pusieron de parte del dios de la Luna, y los dioses que tomaron la defensa de Brihaspati Júpiter, que era su purohita, el sacerdote familiar.
Dicha guerra es conocida con el nombre de Târakâmaya, es el original de la guerra librada en el Olimpo entre los dioses y los titanes, así como de la guerra de la que se habla en el Apocalipsis. Como aquí vemos los dioses del Olimpo Griego, que después fueron expuestos en el panteón Romano, hasta trascender al cristianismo. Todos ellos tenían su relación con el pabellón hindi budista, quizás los dioses, o sacerdotes, o grandes regentes, que fueron más tarde conducidos hacia los dioses determinados en ese momento. Aplicándose el epígrafe de "hijos de los dioses".
En esta raza se nos muestra a mercurio como Budha, o el protector de Budha. Quizás incluso nos este exponiendo al propio Budha, como una alegoría de Mercurio. Aunque ello tan solo sea una disertación nada más.
Pasemos por otro lado a comprender mejor a Mercurio, es el planeta más cercano al sol, el sol es el astro de la vida y de la muerte. Por lo tanto mercurio tiene que ser todo aquello que está unido a la gran divinidad. Ya os he expuesto una disertación sobre este gran planeta, y los efectos sobre aquellos que bajo su influjo comienzan la vida, como en esta raza a pasado.
Por otro lado es necesario comprender, que en una parte si nos basamos en el concepto de la divinidad, podría encontrarse su fortaleza, que es asumida por la compañía del gran astro solar. Debido a ello y a su condición, recibe del astro rey esa fuerza divina de la luz.
A si como también Budha fue el iluminado, El Bodhisattva de la compasión, Sidharta, pudo entregarse a su estado de iluminación. En ese instante estaba entrando en esa fase de deidad, o ser divino. Pero realmente el hecho de egresar a este lugar es lo que lo realzó, en una gran forma, él gano la divinidad. En el mismo instante en que renunció a dejar éste lugar, y marchar al nirvana, quedándose para proclamar, y extender la enseñanza que él había recogido por su arduo camino, desde ese instante, todo lo que podría ganar se

multiplicó, y quedaría en espera a que el regresase en el momento elegido.
Por otro lado fijaos, Mercurio en la mitología griega es Hermes. Mercurio es un gran dios un poco inestable, pero a la vez es el dios con alas en los pies, el que se puede alejar de la materia, y pasar su existencia lejos de ella.
Al igual que Buddha lo hizo en el momento que encontró su camino, desde ese instante él pudo interiorizar las pasiones, las cuales podrían trabarlo en la tierra, sumido como un hombre más en la materia. Una vez expuestas las pasiones frente a sus ojos, pudo rechazarlas, y desde ese minuto controlarlas, y conocerlas a cada una de ellas.
Mercurio es un dios bastante pasional, no en el caso de Hermes, ni en el de Budha, ellos dos serían sus antagónicos. Para conocer un poquito mejor a Mercurio podríamos exponer, una historia. Hace tanto tiempo que casi no podríamos definirlo. A Mercurio le mandaron llevar a ciertas señoritas, a un lugar determinado. Debido a su pasión descomunal, y su apetito incansable. Él terminó por violentarlas. Y ello desato la ira de su padre, el cual en ese momento le extirpó las alas de los pies.
Con este corto ejemplo, se demuestra el egocentrismo de Mercurio, cosa que en la quinta raza podemos observar con gran frecuencia.
Pero por otra parte debido a su fortaleza es un ser de una gran evolución, por ello se nos dice que es Hermes. Éste al igual que Budha quería trascender mas allá de la materia, Mercurio lo consiguió como dios. Como mortal Hermes, se hizo inmortal. Se difundió más allá del tiempo por su gran sabiduría. Budha lo llevo a cabo por su comprensión de la espiritualidad. Él entro en esa gran meditación, hasta conseguir vencer a sus demonios. Desde ahí tener la oportunidad de ascender al Nirvana, dejándolo todo atrás, afianzarse su existencia en su iluminación. Nunca olvidéis la dualidad, todo lo positivo, también tiene su negativo. Fijaos incluso el metal, el Mercurio es un metal líquido.

Por ello lo que está cercano a mercurio tiene sus dos grandes pautas que pueden ser un gran equilibrio o puede llegar a ser desequilibrante.
Este es un gran momento para poder dar exposición al siguiente infierno.
Sutala. Palabra que nos llega del Sánscrito. Significa, lugar bueno, excelente. Uno de los siete Lokas terrestres, o infernales. Según leemos en el Uttara Gîtâ, Sutala, o janghâ, es el nombre de la rodilla.
Leedlo con cuidado, no debemos juzgar aquello que se expone por la carencia o el exceso de palabras, éste infierno en esencia, es extremadamente complicado. Para poder recapacitar mejor sobre lo expuesto, y tratar de sacar un conocimiento más completo de ello. Pasaremos a buscar el significado de Uttara Gîtâ. El significado de esta palabra, es el mismo que el de Anu Gîtâ, esto es: Canto posterior, o siguiente. Según se deduce de las primeras líneas del capítulo 1º, del Uttara Gîtâ, parece que esta obra es una continuación, o un nuevo desarrollo del divino poema Bhagavad Gîtâ, pero algunos panditas, o sabios muy doctos, sostienen que el Uttara Gîtâ, es un tratado filosófico independiente del Mahâbhârata, pero que con posterioridad fue incluido en el cuerpo de esta gran epopeya. En sentir de Rama Prasâd, es una obra de carácter Tantrica. Lo que sigue realmente después de la famosa batalla de Kurukchetra, es el Anu Gîtâ.
Quiero exponeros aquí un poco sobre el Mahâbhârata pues lo entiendo totalmente necesario. El comienzo, o la trascripción sobre el significado de Mahâbhârata es la Gran Guerra, es el más famoso poema épico de la India. En él se incluye un bosquejo del Râmâyana, y el Bhagavad Gîtâ. El Mahâbhârata, o la Gran guerra de los Bhâratas, los hechos que ocurrieron en las postrimerías del Dvâpara yuga, edad que precedió a la nuestra, o sea unos 5.000 años atrás. Quien pueda realmente desde aquí quiero animarlo a que estudie, o tan solo se pare a leer el Mahâbhârata, en él podréis encontrar elementos bastante ilógicos, para el tiempo en el que esto sucedió. Entre dos ramas rivales descendientes del rey Bharata, hicieron armas entre otras cosas,

para lograr la soberanía de éste reino, el rey el fue engendrado místicamente por varias divinidades. Paraos a advertid lo que os trato de decir, para ello os pido que tengáis paciencia. Pensad que en la primera, y segunda raza, podremos encontrar algo muy similar a lo que estamos tratando. Quiero decir que de la deidad, de su energía emanó la primera raza, esta divinidad misma, estableció un vehículo físico, en el cual la primera raza se pudiese resguardar, para poder sobrevivir en este mundo.
Continuamos con el Mahâbhârata.
Este rey tuvo cinco hijos, a la muerte de su padre, ellos regían sobre ese vasto reino. Estos cinco príncipes, por su grandiosa instrucción, y sus brillantes hechos de armas, excitaron el celo, y la envidia de su primo. El cual después de haber intentado deshacerse de ellos por medios criminales sin lograrlo, pactase con su tío una trama. Este pariente era un habilísimo jugador, le hacía falta muy poco para arruinar a sus rivales.
El plan se llevó a cabo, este ser invitó a jugar a uno de los cinco hermanos pândavas, el cual perdió todo cuanto le pertenecía, su reino, y su misma esposa, Draupadi. Ella una vez separada de su consorte, fue tratada ignominiosamente como una esclava. A tenor de lo estipulado, Duryodhana, que era ese habido jugador debía ocupar el trono por espacio de doce años, mientras que los cinco príncipes pândavas, acompañados de su esposa común, Draupadi, estaban condenados al destierro, sufriendo toda suerte de privaciones.
Una vez expirado el plazo, y transcurrido además un año a mayores, los infelices pândavas pasaron de incógnito en un principio, por el reino de Matsya. Pero sin poderse aguantar más, Yudhichthira, alegando incuestionables derechos, reclamó la corona. Pero el pérfido Duryodhana, se opuso a tan legítimas pretensiones. En vista de ello, los pândavas resolvieron conquistar su reino por medio de la fuerza, para tal fin reunieron en torno a sus aliados, y amigos. Formando así un poderoso ejército, necesario para atacar a sus rivales, los cuales se apresuraron, potencialmente a reunir todas sus fuerzas. Se pusieron en marcha las dos huestes enemigas, encontrándose en Kurukchetra, o la

sagrada llanura de Kurú. El valeroso y experto Bhima, segundo hijo de Pându, tomó el mando del ejército pândava, mientras que Bhichma figuraba a la cabeza del ejército contrario. De un momento a otro iba a estallar el combate; sonaban con estruendo atronadores atabales, trompetas, caracolas y otros instrumentos guerreros; los combatientes, llenos de impaciencia y formados en orden de batalla, tenían armados ya sus arcos, prontos a sembrar la muerte. En tan críticos instantes, Arjuna, tercero de los príncipes pândavas, presa de dolor y sufrimiento al ver a sus parientes y amigos que militaban en una y otra hueste, preparados para morir y dar muerte. En ese instante arroja su arco declarando, que se dejará matar sin resistencia antes que hacer armas contra aquellos por cuyas venas, corre su misma sangre. En ese instante, Krisna el dios que guiaba su carro de guerra, le contesta haciéndole ver que está en un lamentable error al adoptar semejante resolución, y exponiéndole las sublimes doctrinas del Bhagavad Gîtâ, del Canto.

Escucha Arjuna sumiso, y atento a su divino Instructor, y por fin, sobreponiéndose a sí mismo, toma una parte activísima en la pelea. Los valerosos príncipes pândavas recobran sus dominios después de vencer, y exterminar a sus perversos opresores.

Como se puede llegar a comprender, el Mahâbhârata es una obra en la cual la realidad permanece encubierta tras el tupido velo de la alegoría, y de la fábula.

En Pânini palabra Sánscrita la cual nos describe a un célebre gramático, autor de la famosa obra titulada Pâninîyam. Un richi que, según se supone, recibió su obra del dios Ziva. Ignorando la época en que floreció, los orientalistas la colocan entre los años 600 antes de J.C. al 300 después de J.C. La obra de Pânini es la principal autoridad en cuestión de gramática sánscrita, es una especie de historia natural de dicha lengua. Está escrita en forma de aforismos o como ya conocemos en Sutras. Entendamos que en esta forma de lenguaje, encontramos el término Mahâbhârata, ni aplicándolo a la epopeya de este nombre, sino como un apelativo para designar a cada hombre, entre los Bhâratas como Jâbâla, Hailihila que se distingue de un modo especial.

Tan solo os he mostrado una minúscula parte de esta gran epopeya. En el poema épico aquí expuesto se nos muestra como la razón a veces impone su criterio, pero esta es atajada por el sentimiento que puede ofrecer el resultado de una guerra, contra seres de su propia sangre. La magia de la razón se exhibe de nuevo, al ver que es él, y solo él, quien realmente así piensa. Cuando un ser sé a dejado llevar por el vicio, por la desolación del sentimiento que el ego le proporciona. Si un jugador es capaz de jugarse lo que más quiere, teniendo la seguridad de que va a ser el vencedor, o eso es lo que su ego le expone. Superado un tiempo, tan solo un instante después, al concebir la realidad de lo que realmente ha ocurrido, únicamente queda la desolación. En ese segundo los sentimientos mandan, estos son los que a uno lo gobiernan. Nada puede acabar siendo positivo en la vida de aquel que no es capaz de gobernarla.

Seguimos observando lo que nos expone éste infierno, al igual que aquello que parece bueno, y un segundo después se convierte en algo horrible. Como hemos visto, también puede darse de otra manera. Pues si os fijáis una misma palabra, puede significar algo hermoso, o algo infernal, solo dependerá de aquel que escucha esta palabra, pues dependiendo del lugar en el que se encuentra, así la determinará. Nada es en realidad de una manera establecida. Solo recogemos aquello que verdaderamente necesitamos, y lo aplicamos en el contexto conveniente a nuestro momento, al instante por el cual transitamos. Como en la parte positiva podemos encontrarlo como algo excelente, pero en su contrario, o en la parte negativa debemos obtener de él lo más pernicioso que podamos pensar.

Si en el anterior infierno estábamos apegados a la tierra, pues el pie representa lo que está en contacto condicho elemento. Pero en este infierno por el cual transitamos, hemos dejado el pie atrás, y pasamos a las rodillas. Ello nos expone que nos vamos hundiendo irremisiblemente, como en un lago de tierras pútridas, y movedizas, él nos estuviese tragando. Si comparamos éste nuevo estado, con lo que un árbol es, podremos ver una gran similitud. Él tiene ramas, un tronco y unas raíces.

Observad por un segundo esta comparación, el cielo seria las ramas más altas, el tronco seria la tierra, el espacio que ocupamos, y las raíces serian el infierno. Pues las raíces son lo que profundizan en la tierra, estas comenzarían en su parte superior a tener relación en este caso con el pie, pues al igual que las raíces de éste árbol, algunas se ven por encima incluso de la tierra. Pero en su mayoría se encuentran bajo ese manto de terreno. Según descendemos más en la profundidad, está totalmente relacionado con el viaje del ser a esas cavidades infernales. En éste instante debemos pensar en nuestro cuerpo, pero imaginadlo desde una posición inversa, es como si pudieseis ver vuestra sombra, lo colindante a nuestro cuerpo serian sus pies, y lo más alejado la cabeza. Es el modo de contemplar el cuerpo hacia la profundidad del averno, de la misma manera lo hace la sombra, lo que está cercano a la tierra, a la primera puerta de éste averno, son los pies. Lo que penetra en la profundidad en éste infierno, es la cabeza. Es por ello que paso, a paso profundizaremos más, y más hacia lo oscuro.

Según Dante el primer infierno, o Átala, en él, no nos introducimos en el infierno, pues nos quedamos en las puertas del mismo, éste lugar es el que podríamos comparar con el Limbo: En él se encuentran las personas que no han recibido el bautismo. Como bautismo nos podríamos referir a el principio de la decisión que lleva al despertar. "Nacieron privados de la fe". Esto quiere decir, que no parte de ellos voluntad alguna, para poder decidir. "No pueden disfrutar de la visión de Dios". Aquí, no nos sentimos perdidos, pues ya hemos podido concebir lo que nos dice, conocemos esa visión de dios, esto es el poder encontrar la unión de lo interno, con lo externo. Lo que nos dice es muy interesante, pues no pueden ser castigados por pecado alguno, debido al desconocimiento de lo que es pecar. Por eso es llamado también ante infierno.

Éste es el primer infierno según las pautas católicas, así como la comprensión que de ello podamos sacar. Pero debemos comprender que otras religiones, nos hablarían del lugar en el que estamos, tratando las causas que nos han llevado a la puerta del infierno.

Ello no es el infierno en realidad, pues todavía no se ha penetrado en el, como ya he expuesto, el es Átala.
Bien segundo infierno, Sutala. En él se nos habla de algo sumamente intenso, pues es seguro que cuando llega el juicio, es cuando se nos sobreviene la condena.
Aquí comienza el verdadero Infierno, de hecho en él encontramos a Minos, el encargado de juzgar a los condenados. Según el mito ya presente de Homero, y Virgilio, nos dice: En el segundo círculo están castigados los pecadores incontinentes, y en particular los lujuriosos. Ellos son empujados por el aire, vencidos por la tormenta infernal, evidente con la equidad de la pasión, que los abrumó en vida.
Si pensáis en aquellos que encarnan de nuevo sin apenas tardar demasiado, estos son este tipo de seres, los cuales llevan tanto que perdonar, o más bien que entender en su interior, que por ello les es casi imposible que permanezcan por más tiempo, allá donde uno llegue después de fenecer. La lujuria, más bien el poder de la materia, rodeada de otro tipo de apasionamiento como son, la intransigencia, el frenesí, y un largo etc. Este tipo de sentimiento no les permite otra cosa que no sea más que regresar, ya que les resulta del todo imposible, el deshacerse de los lazos que los unen a éste lugar, que ya habían logrado dejar atrás.
Esta es parte de la condena que ese ser debe de padecer, él tiene que encarnar de nuevo, al no haber hallado su gran experiencia, y al dejarse embaucar por los hábitos menores.
El que se nos indique, que este infierno pertenece a la rodilla, expresa mucho de lo que aquí estamos exponiendo. Fijaos, recuerdo un dicho que sugiere lo siguiente, "Uno está hundido hasta las rodillas"
Quizás parece que no quiera decir mucho, pero en realidad ello nos expresa, que uno empieza a estar enlodado. Desde este instante se halla en una situación sumamente difícil, pues el poder llegar a salir de ese fango, se vuelve intensamente arduo.
Pretendo que comprendáis que el primer infierno, es como la ley del karma. Uno debe pagar el Adharma, pero si logra en su interior el perdón, y se retracta de sus acciones, esto es suficiente

como para sentir realmente su decepción. Pues desde ese mismo instante este ser será consciente de la realidad de aquello que fue su existencia, de a donde le llevaron sus actos. En ese preciso instante podrá todavía despertar de las garras de la sociedad, y con ello poder desde ahí evolucionar, pues ahora es consecuente de lo que la verdadera vida supone.

Pensad en estos infiernos, como son los estados de evolución que cada uno puede llegar abrigar, aquí comenzamos por el más leve, por aquel que el despertar solo es cuestión de perseverancia, tenacidad y energía propias. Ya que todavía lo tiene en la mano, esto sería Átala. Pero en Sutala el lodo está ya muy extendido, hasta las rodillas, éste lodo social, éste amargo sueño que se convierte en una horrible pesadilla. En Sutala, ya es muy difícil admitir que uno puede ser algo, que en la sociedad no representa, pues como entidad social, solo puedes comprender, lo que la sociedad admita como cierto.

Pero por otro lado pensad que habla de ser juzgados, pero en realidad ese juicio, eses jueces, no se encuentran en el exterior, aquí nada encontraremos externo, a cada uno de nosotros. Más bien tan solo podemos hallar al más duro de los jueces, aunque no quieras encontrarlo nos será del todo imposible ocultarnos, pues él se halla en cada uno de nosotros.

Tan solo cuando uno llega a poderse juzgar, y de ahí surge nuestra falta, en este instante somos capaces de admitirla, pues ahora la podemos contemplar. Desde ese momento estamos a un paso de salir de ese lugar, de ese fango que nos aprieta, y no nos permite mover. Pero aquí viene lo verdaderamente terrible, si no somos capaces de admitir esa culpa, no podremos observar nuestro problema, por ello tan solo nos quedará dormir más profundamente, pasaremos por esa terrible forma de existencia, la cual es estar dormido, no poseer más que una simple y llana subsistencia.

En este infierno se nos muestra el poder de la razón, de contemplar la verdad, y admitirla, nos expone que es una de las puertas para abandonar el lugar en el que nos encontramos. Realmente en nuestro ser todo tiene un paralelismo. Pensad por

un segundo, que seamos juzgados, no quiere decir que podemos coexistir más allá de lo que en ese instante somos, pero si en el juicio con el perdón, la sinceridad, la confianza, la pureza, etc. Con todo ello en nuestro interior seremos capaces de superarnos, con ello abrimos la puerta a la superación, y al amor. En este mismo segundo nos hallaremos alejados de Sutala.
Analicemos la siguiente cuestión, cuando ascendemos al cielo, vamos siendo conscientes de algo que construimos. En nuestro descenso, en esa caída, en ese deceso al inframundo, no es posible. Reflexionemos, en el descenso vamos cayendo según nuestro estado evolutivo, y social al cual decidimos dar más importancia que a nuestra propia realidad. Parémonos analizar lo siguiente: El cuerpo intelectual tiene la cualidad de poder decidir, él puede llegar más allá, o no, dependiendo de aquello que a él llegue.
En este instante también tienes el poder de decisión, la diferencia se halla en que todo está muy alejado de tu conciencia, de tu ser. Realmente debemos comprender que en Sutala, el poder decidir no implica que nuestra decisión sirva para algo. Pensad que en este lugar lo único que nos puede ayudar es el separar la realidad del sentimiento, aquí tan solo aquello que siempre ha controlado una gran parte de tu existencia se expondrá con gran poder, como es el miedo, la pasión etc. Todo aquello que resulta un alimento para el ego. Reflexionad, antes de tomar cualquier decisión, debemos de pasar por un juicio en el que cada uno de nosotros nos veremos reflejados en nuestro espejo. Es por ello que nos veremos sometidos al más duro evento de nuestra existencia, nuestro juicio, delante del más duro de los jueces, uno mismo.

Cuando nos hallamos sumidos en ese cuerpo trascendental, que en éste instante podríamos denominarlo como Átala, en el también podríamos llegar a trascender, pero realmente estamos en Sutala, nos encontramos alejadísimos de poderlo hacer. Debéis entender que antes debemos morir en vida, es del todo necesario dejar atrás aquello que concebimos como seres sociales. Algo es de suma importancia, el que algunos lleguemos a despertar, no quiere decir que todos puedan llegar hacerlo, por variadas razones.

Quizás aquí en este infierno podríamos encontrar cuerpos parecidos a los que en esta existencia ocupamos, pero en éste instante conjeturad que estamos por debajo de lo más denso, que sería el cuerpo material, o físico. Siempre debéis ser consecuentes de que no es negativo el poderos observar con los ojos de otros, ello a veces os da algunas pautas de comprensión que de otra manera pasaría desapercibida.

Muchas veces tenemos la sensación, según aquello que nos afecta, que lo que padecemos es superior a lo que podemos aguantar. Para comprender la realidad de lo que nos está ocurriendo. Es necesario transitar por cada uno de los infiernos, ya que de esta manera podremos automáticamente situar nuestra etapa, nuestra situación dependiendo del dolor, de la fase en la cual nos encontramos. De hecho el pasar por cada uno de los infiernos aunque sea realmente tan solo teóricamente, considero que es del todo necesario. Pero siempre partiendo desde Átala, pues de no hacerlo así, no podríamos erigir Sutala. En primer lugar podemos trascender a Átala, que nos lleva a los sentimientos, él nos conducirá al segundo Sutala, los miedos, así hasta terminar por el horrendo camino infernal. Pero como os he expuesto son realmente lugares por los que debemos pasar cada uno de nosotros sin cuerpo, o en el interior de éste. Debemos llevarlo a cabo a través de nuestra energía, dentro de lo que realmente somos, son muchos los avernos creados, percibidos, escudriñados, y padecidos, en esta estancia de grosera materia.

Estamos muy lejos de toda energía que trasciende, que se eleva, estamos en este momento en que la ocupación de ese ego enrarecido, enfermo, el cual ya no es yo, si no es cualquier otra cosa alejada de la realidad de lo que realmente personifica. Cuando el yo, se halla tan separado del Yo, que ni tan siquiera puede alcanzar a comprender su existencia, esto nos expone que efectivamente uno está en caída libre, hacia más abajo que Sutala. Pues fijaos quizás en Átala el ego produce grandes dolores que te llevan a la puerta. Después Sutala te trasporta a sentirte lejos del

yo pero cercano a dogmas que te encadenan, pero a ello aportas aun algunas creencias. El problema es lo que llegara después.
Para que os podáis hacer una idea de lo que vamos a tratar.
No quiere decir que cada infierno aporte lo que se expone, pero realmente son etapas de esos seres durmientes, que más, o menos sumidos en ese período, por ella todos hemos pasado. Trataremos, o más bien desarrollaremos, y comprobaremos, como podrá ser esa forma de sentir, la cual esos seres a los que les será imposible que despierten, pensad que a ellos también los debemos respetar, pues quizás esa sea su experiencia vital.
Debemos entender que hablamos de la interiorización, no del infierno como tal, de esta manera, os ayudara a comprobar cómo hay estados más consternados, unos, que otros. Que según el estado en el que nos encontremos, no nos permite ser consciente de la realidad de lo que la vida representa. Por ello llegamos a enfermar nuestro ser, nuestra energía, y nuestro yo, pero es nuestra decisión el hacerlo. Así como llegar a separar el yo, del Yo. De esta manera la oscuridad crece, y se vuelve cada vez más, y más impenetrable.
Eso es lo de menos en este instante, si os fijáis en la puerta misma se hallan los indiferentes. Estos son seres pasivos, son miles de seres los cuales podéis encontrar cada día, en este lugar. Son seres que están a las puertas, y tienen la oportunidad de salir. Pensad en ese infierno interior, pero recordad que con unos pequeños ajustes, podrían llegar a salir de ahí, sin tan siquiera poner los pies en él.
Pensad en una persona que se esconde en sí misma, este solo debe de tener el valor suficiente para afrontar lo que no le deja ser como es. Aquel que trata ese momento con humildad, no le hace falta un esfuerzo para verse fuera de ese territorio. Cuanto más dormidos nos hallamos, más nos empotramos en ese infierno, y más complicado es reflexionar, pensar, desprenderse de lo que nos imponemos como cierto. Por ello el poder despertar, y salir de él se vuelve complicado, pues cuanto más nos introducimos en ese tétrico lugar, más alejados de toda percepción.

Imaginaos aquel ser que estuvo cercano a ser un sabio, por su ego concluye por caer, a éste ser será complicadísimo poderlo ayudar, pues a un individuo que cree saberlo todo, ¿cómo explicarle la realidad por la que transita? Desgraciadamente en este mundo hay muchos sabios hacia afuera, estos son aquellos que caen, sin darse cuenta son perpetuos desastres, que lo que hacen es llevar a una catástrofe mayor a quien le confía su existencia. Pues de hacerlo los fangos que lo han comido a él, cubrirán al aprendiz que de él se instruye.
Asirvadam Namaskar.'.

10/09/2016 10:43

En esta nueva lección os quiero exponer un pedacito de una de las obras de Max Heindel, es un esbozo de un poema maravilloso.

Sólo hay una cosa que el mundo necesita saber.
Sólo hay un bálsamo para todos los dolores humanos.
Sólo hay un camino que conduce hacia los ciclos.
Este camino es: humana compasión y amor.

Comprended que todo está dentro, todo cuanto necesitamos está al alcance de nuestro conocimiento. Por lo tanto solo tenemos que poner la fuerza, la perseverancia, la entereza, la insistencia y la constancia para poderlo lograr. Él nos dice que solo hay una cosa que el mundo necesita saber, hay un único bálsamo para todos los dolores, un camino que conduce a los ciclos, al desarrollo de nuestra evolución, expondría yo. No es otra cosa que la compasión, la piedad, el altruismo, la sensibilidad, todo ello es el perdón, y el amor. Cuando esto es real, es puro, en el interior de cualquier ser humano, desde ese instante se halla completo, en el mismo segundo que hemos unido el yo, con el Yo interno, Manas inferior, con manas superior. En ese momento la superación a dejado de existir, uno representa ya todo lo que puede ser mejorado, desde ese punto solo queda una cosa, la libre elección.

En el mismo instante en que uno tiene la opción de la libre decisión, desde ese período puede trascender a aquello, que está más alejado de la comprensión humana, por este motivo algunos han denominado este espacio como el Nirvana.

En ese mismo instante uno puede decidir quedarse en ese espacio de iluminación, o regresar a trasmitir aquello que en ese instante en nuestro interior poseemos. Podemos llegar a compartirlo con quien de ello necesita. Otros ya lo hicieron anteriormente, si en algún momento cualquiera lograseis llegar a ello, solo en vuestro interior encontrareis la respuesta a cada pregunta. Sed la realidad

de lo que sois, nunca representéis nada mas allá de lo que realmente podéis ofrecer.

Comenzaremos por tratar de exponer, o de extender el discernimiento de esta manera de pensar. Cualquier ser que sumido en su ignorancia interna, y por ello se ha zambullido en lo más profundo de los lodos sociales. Éste ser desde ese preciso instante, no se le permitirá poder encontrar la fidedigna manera de reflexionar, no podrá pensar con libertad, ahora es solamente un esclavo de las posesiones, y de cómo poder conseguirlas.
Pero antes de proceder con esto, quiero comenzar por donde ya hemos caminado. Meditemos un poco sobre los dos primeros infiernos: El primero es Átala, éste nos mostraba las puertas del infierno. Después pudimos repasar, y poder entender un poco el segundo Infierno el cual es Sutala. En éste lugar penetramos en lo recóndito, ahora nos hallamos en la primera tenebrosa instancia del infierno. Aquí nos veíamos enlodados por la sociedad, esperando a que el juicio llegase, aquel que nosotros, y sobre nosotros podíamos acometer, pues no existe juez más duro y portador de la verdad que uno mismo.
Pensad siempre que el infierno en sí, es una forma de conocimiento enmascarado, ya que en ningún momento hablamos realmente de un infierno físico, más bien lo que tratamos de explicar, y comprender, es la forma de concebir a esos seres que se hallan en la envoltura de esa entidad durmiente.
Para que todos nos podamos entender, en el momento en que exponemos esta palabra durmientes, estamos tratando de explicar con ella, que son seres los cuales tienen su interior totalmente restringido.
Según descendemos por éste infierno, estos seres más se impregnan del mundo material, como si este lugar, esta materia, estos lodos de hediondos efluvios, fuese lo único auténtico. Cuanto más se afianzan, más importancia dan aquello que por los sentidos les llega, y los sentimientos remueven. Más se alejan de todo el mundo llamado espiritual, o paraíso interior.

Es cierto que podemos existir, y digo bien tener una existencia, estando alejados de todo aquello que el interior nos aporta. Como ya sabéis siendo seres primarios la vida lo único que nos puede ofrecer, es aquello que por los sentidos nos llega, estos según descendemos están tan sometidos a la irrealidad que en éste lugar se subsiste, que adviene un momento que incluso el propio cuerpo alecciona los sentidos para poder prevalecer bajo una mentira sensitiva. Según los lodos sociales ascienden en nuestro ser, y por ello nos envuelven mas cada momento, con ello egresamos a ese estado mas físico, así que más físicos nos volvemos, menos reaccionamos a nuestro interior, a nuestros sentimientos. Los cuales como sueños vividos en otro tiempo, apenas un recuerdo lejano son. En nuestro razonamiento siempre el mismo pensamiento; "Hoy no tengo tiempo para poderlos renovar, mañana es otro día". Muchas son las veces que aquellos que están en Átala, o incluso en Sutala, estando en cualquiera de esos lugares podríamos pararnos a rememorar alguno de esos momentos de esta existencia, en la cual los sentimientos nos permitieron vivir plenamente cualquier instante. Si en ese mismo tiempo nos acogen al sentimiento que ese recuerdo nos aporta. Éste recuerdo seria, como la cuerda que el naufrago después de una gran tormenta espera para poder salir, de ese encabritado océano. Cualquier sentimiento nos puede ayudar a dejar atrás ese infierno en el cual en este instante puede que nos hallemos.
De esta manera cuando encontremos a un durmiente, sabremos rápidamente como poder actuar para poderlo entender, como maniobrar nuestras acciones frente a él. Pensad que cada uno dentro del estado en el que se encuentre, sus reacciones sus formas de comprensión hacia lo que expongamos, serán de maneras muy heterogéneas. De esta forma si eres capad de entenderlo, será posible que puedas saber el mejor sistema a emplear para poderlo ayudar. Es más si por alguna razón fueseis capaces de abrir en su interior, ese sentimiento que les permita rememorar ese momento en que plenamente vivían, habéis ubicado en su parte más intrínseca una pauta que los pueda elevar, a que consigan con esta exaltación, salir de ese infierno donde se encuentran.

Quiero hacer un pequeño inciso, en este instante debíamos comenzar el estudio sobre Vitala, pero este estado, o infierno, es conocido, o expresado desde una acepción diferente. Por lo tanto el infierno que comenzamos a estudiar es Kara tala, palabra que proviene del Sánscrito. Es un término compuesto, por Kara, mano, y tala, estado, o lugar. El estado en que la materia se hace tangible. Corresponde al tacto, o Sparza, a las Jerarquías de etéreos, semi objetivos llamados, Dhyân Chohâns, de la materia astral del Mánasa manas, o puro rayo del Manas, que es el Manas inferior, antes de mezclarse con el Kama. Se les designa con el nombre de Sparza debas, o debas dotados de tacto.

Es muy interesante aquello que al principio de la descripción de este infierno se nos hace.

Nos dice: Es el estado en que la materia se hace tangible, o etapa en el cual la entidad durmiente está más cerca de la materia, pues la materia a despertado con todo su poder en el interior de éste ser, el cual ocupa un estado tan decadente, como inimaginable. Es interesante que volváis a recordar que tanto los que se hallaban en Átala, como en Sutala, son seres que no sabían ni donde se encontraban, no eran consciente del paramo que ocupaban.

Pensad que Átala, realmente es ese término, en el cual con un poco de esfuerzo se podría salir. Los seres que en este terreno se encuentran muchas veces no son ni tan siquiera conscientes, o llegan a comprender el peligro que corren por estar ahí. Como ya he dicho, podrían remontar la puerta del infierno con muy poco esfuerzo por su parte. Pues ya que todavía no han llegado a entrar, han descendido pero no han penetrado.

Sutala es en el que por primera vez han cruzado el umbral, se han tenido que enfrentar a su morador, y por él ser juzgados. Una vez traspasado ese umbral se hallan por primera vez tras las puertas del infierno, en el interior de ese averno. En él se impregnan de ese fango hostil, de ese esperpento llamado sociedad. Pero de todas maneras todavía tienen pretensiones de poder salir de ese término en el que se encuentran, si realmente se enfrentan a lo que son, y ellos juzgan el poder, o no poder salir de ahí, desde ese instante estarán fuera sin darse de cuenta.

Pero en Vitala es muy diferente, aquí el gran problema es que el ser ya sabe dónde está, sabe perfectamente que se halla en ese infierno, aquí llega lo más extraño. A estos seres les gusta hallarse en ese abismo, aquí ellos están sometidos por un motivo inamovible, pues en este lugar adquieren un poder que no habían logrado tener antes, hasta ese momento en este sitio en el que nos desarrollamos, estos seres eran tan solo uno más. Desde la entrada en Vitala, sienten muy intensamente que ese fango los ayuda a crecer, y a ser más grandes. Es por ello que estos seres se vuelven intransigentes a otra cosa que no sea la coexistencia dentro de ese lodo social.

Espero que comprendáis cómo la entidad durmiente, ahora está radiante, se siente muy protegido dentro de ese estado. Ese lugar en el que se encuentra lo entiende como lo mejor que le haya podido ocurrir. Espero os haya llegado a imponer, e incluso despertado algún momento en el que alguno de ustedes, o quizás un conocido atravesó, o se encuentra en este estado de existencia.

Es del todo necesario que os trate de explicar un poco más ampliamente la correspondencia que Vitala, produce en la parte física del ser que en éste lugar se halla sometido. En éste abismo cada momento es ineludible para subyugar al durmiente, a un estado aun más insondable, lo esclavizan a través del apego a todo aquello que representa ese grado social.

Como ya hemos expuesto, el sentido que representa este infierno es el tacto. Éste es el sentido que verifica que algo tiene realmente existencia, que está aquí. Si os fijáis en vuestra vida diaria, son muchas las personas que parece que si no tocan aquello que tienen delante no lo ven. Muchas veces nos pasa lo siguiente: Observamos algo que lo tenemos delante, lo vemos, pero sin poderlo reprimir debemos de tocarlo para cerciorarnos de su existencia real, una vez lo tocamos es como si en ese momento sintiésemos que sí, que es presente y que está ahí. Es justamente ahí donde radica la gran peligrosidad de este lugar, en el cual te hace sentir que todo lo que en él se te muestra es real. De hecho los

estudios más recientes demuestran que los dos últimos sentidos que se pierden tras la muerte son: El oído, y el tacto.
Recapacitad, en éste lugar en el cual los seres durmientes se descubren, en Vitala. Los que hay se hallan no se fían de nada que no pase por sus manos, ellos se ven obligados a palparlo todo, ya que esta es su existencia, para saber que ellos están vivos necesitan proyectar su certeza, de esta manera determinada. Son seres que corren un gran peligro, ya que cuanto más especulan que manipulan esa realidad, ella más presente se hace para estos pobres incautos, con ello mas se introducen en esa densidad. Cuanto más se afianzan en ello, mas existencia adquiere en su interior, desde ese preciso instante estos seres lo entienden como algo totalmente real, llegados a este punto tratan de exponer esta realidad al exterior, ello nos dice que ese fango los a cubierto en su totalidad, velando todo aquello que no sea esa forma material, y densa, esclavizando así su existencia.
Fijaros, estamos descubriendo la manera que tiene éste infierno de aprisionarnos, y someternos, bajo lo que comprendemos en ese instante, como nuestra libre voluntad. Siendo en realidad una capitulación, a la legitimidad de lo que somos, con ello nos dejamos llevar por los ardides sociales. En esta nueva forma de percibir a través de Vitala, cuando la anulación del carácter, y de la irrealidad del ser a llegado. Desde ese preciso instante, todo ello quiere decir que penetramos en el tercer círculo.
En su particular descenso al inframundo Dante y Virgilio. En este lugar continúan encontrando pecados incontinentes, en particular golosos. Ellos están inmersos en el fango, bajo una lluvia incesante de granizo y nieve, y golpeados por Cerbero, guardián de todos los infiernos, según la mitología clásica, pero aquí se ha relegado a guardián de solo el tercer círculo. Cosa que en otras formas de mitología Can Cerbero es aquel que también se halla gobernando y controlando las almas que entran en el infierno, por la puerta, ósea por Átala, el se halla hay para que estos seres no puedan darse la vuelta.

Éste lugar Vitala, es más complejo respecto al anterior círculo, pero se puede ver igual ese fango social, en el cual las entidades

que en él se revuelcan, están obligadas a arrastrarse. Es un antagonismo al uso minucioso, que hicieron hasta ahora en la vida, en este amargo lugar. A los sentidos del oído, y el tacto, podemos empezar a sumar el gusto, ellos nos gobiernan, es por ello que con avidez el guardián los maltrata, sabiendo donde golpear. Esto es un reflejo del ansia, y la codicia. En conclusión, se puede decir que está potenciado al máximo el aspecto feroz de la ambición por la comida, de todo aquello cuanto a nosotros puede llegar a través del oído, el gusto, y el tacto, con ello lo podemos codiciar todo. Comprendamos que ese todo se limita a lo que los seres de este lugar entienden como tal.

Esto se puede llegar a notar también en la degradación que sufre el mismo Cerbero, respecto a su breve aparición en la Eneida. De hecho, Dante maximizó la monstruosidad del aspecto físico, así como en el objeto que se le lanza: Éste era una focaccia, o pan somnífero, el cual se utilizo en la Eneida. Realmente la Focaccia está relacionada en el mundo moderno con la pizza.
Aquí nos muestra el sentido del gusto, como también en Vitala, tiene gran importancia, a decir verdad, por el tacto pasará, antes que a la boca lo lleve. Consecuentemente ambos sentidos están sumamente cercanos. Debemos entender que quizás en el hinduismo, se nos hable del tacto de una manera especial, pues ellos siempre han tenido gran control sobre la alimentación, ellos siempre incluso hoy día, comen con las manos. Realmente es necesario comprender que en occidente se está descontrolando la alimentación cada vez más. Lo que si comprendemos, como ya he expuesto, es que en ambas culturas se llega a una misma consecuencia, la codicia nos ata, nos engancha realmente. La codicia entra por la vista, ella es la que nos estimula a tocar lo que observa, pero en el mismo instante que llegamos acariciar lo que codiciamos, en ese mismo segundo, es cuando comienza una usura real, ella nos lleva incluso a través de nuestro egocentrismo, a enfermar. Pues desde el mismo instante que lo hemos podido tocar, percibimos con una tremenda exactitud aquello que pretendemos. Por esto muchas son las personas que psicológicamente acaban destrozados.

Apetencia, envidia, voracidad, deseo, anhelo, afán, ansia, frenesí, ambición, etc. Todos estos sinónimos los cuales representan a la perfección pautas, y estados por los cuales éste ser deberá de pasar, de no obtener aquello que anhela, éste ser terminará cubierto de ese lodo infernal, pues para conseguirlo, deberá de introducirse más, y más, en el légamo en el que se revuelca. En ese lodo que todo lo vela, él nos trasporta si poderlo reprimir, a un mutismo cerebral. Al alcanzar éste oscuro estado, la sociedad nos sumerge más, con el fin de anular nuestra consciencia, con ello nuestra fuerza, nuestra realidad como seres únicos que somos. Pasa a convertirse en el infortunio que nos arrastra a ser parte de ese grupo. Pero no es fácil poder ser parte de tan nutrido grupo, por lo tanto para poder conseguir lo que ella dice que llegara a proporcionarte, lo que ella expone tan cerca de ti, pero que tan solo deja que lo percibas con levedad. En ese instante La sociedad emprende a exponer sus pautas. Por lo tanto para conseguir lo que tanto anhelas, debes envilecerte, corromperte, depravarte, humillarte, deshonrarte, y alejarte de todo. Desde ese mismo instante entras en la espiral que mueve los propósitos de lo que entiendes como real. En ese segundo, comienzas a concebir que para poder recoger aquello que demandas, deberás esclavizarte, avasallarte, realmente encadenarte trabajando, extirpando de tu ser poco, a poco tu tiempo, tan solo con el fin de obtener algo que han determinado como aquello que tiene valor, el dinero. Para adquirirlo te obligarás a destrozar tu cuerpo, tú vehículo, y vender tu tiempo, sin pararte a pensar que ello es lo más importante que tienes. Y esto lo llevas a cabo tan solo para poder conseguir lo que con el tacto as determinado como importante. La mayoría de los seres que nos rodean, termina su estancia en este lugar sumidos, abstraídos, hundidos, y desconectados, llegando incluso esclavizarnos por esa entidad inexistente llamada sociedad. Recordad, estamos ablando del los infiernos, en los cuales es seguro que cada uno de ustedes se halla en alguno de ellos, o por él en algún momento a pasado, o conoce a alguien que está pasando por cualquiera de ellos. Si observáis a un conocido que camina por Átala, o Sutala, podréis acompañarlos y con ello, con

vuestro apoyo ayudarlos a que de ellos puedan salir. Pero aquí radica una fuerte diferencia, en Vitala, no se habla en ningún momento, que esta entidad pueda salir de este lugar en el cual se halla metido. Quiero pensar que todo término por muy funesto, por muy oscuro, y profundo que pueda llegar a ser. Ambiciono realmente tener la fuerza como para asegurar, que podremos hallar en él, el resquicio, la debilidad, que en este infierno se pueda descubrir. De esta manera tardemos más, y por ello la desesperación sea mayor, pero no podemos dejarnos llevar por ella, ya que al final es seguro que podremos salir de ahí.

Pensad por un segundo en las anteriores, las cuales eran la puerta, y el juicio. Uno para llegar a este paraje, tuvo antes que atravesar las dos primarias. Es por esto que aseguro que aquí ya tiene que purgar su culpa, pues atravesó la puerta Átala, y no fue quién ni tan siquiera de percibirlo. Se juzgó así mismo en Sutala, por su conducta en ese juicio, fue condenado, y cayó en Vitala, el lugar que hoy estamos tratando de entender.

Incluso aquí tiene un gran carcelero que es quien se encarga de que no pueda salir, hasta purgar su culpa. En este repugnante lugar, esta entelequia se encuentra totalmente sumida en los limos de la sociedad. Pues no hay dulce más sabroso para la sociedad, que ahondar en ese fango, compuesto por: La aspiración, la ambición, la pretensión, la avidez, la codicia, la avaricia, la pasión, el capricho, y un largo etc.

Cada uno de estos anhelos lleva a que cualquier individuo se valla hundiendo en el germen social, éste monstruo llamado sociedad, nunca permitirá, o tratara de que nunca puedas pensar otra cosa que no sea conseguir aquello que te pueda satisfacer. Estés sucios deseos son los que ayudan a que penetres en estos estados, en los cuales la misma sociedad por lo que te ofrece, concluye sepultándote. En el preciso instante en que cualquiera de estos seres sometidos tan profundamente, intenta pensar, meditar, reflexionar, imaginar, alcanzar a que se abra un poco de luz en su ser interior a través de cualquier recuerdo que evoque una emoción. Enseguida la alarma se desata, a su lado tiene a una entidad la cual no te dejara levantar la cabeza, volverá a llenarte

de todas esas banas ilusiones, de todo aquello que nunca podrás conseguir pero que te anima siempre a seguir ambicionando. Un segundo después solo será un murmullo en medio de una fábrica. Quiero volver a fijarme en el ser que os controla en este territorio de sufrimiento. Cancerbero, él tiene tres cabezas, por apéndice posterior una serpiente venenosa, parece hacer referencia a la Hidra. La serpiente que controla los cielos, y las pasiones. Esta es la cola de Cancerbero. Quiero hacer un inciso, pues denomino del todo extraño ciertas referencias. ¿Vislumbráis lo que quiere decir la trinidad?

Según alguna de las religiones que hoy día podemos estudiar sería: La unión del padre, el hijo, y el espíritu santo. Pero bueno yo lo concibo de la siguiente manera:

Lo masculino en unión con lo femenino, da como resultado una nueva energía, la cual se implanta dentro de un nuevo cuerpo. El hijo, es el producto de la unión de lo masculino, y lo femenino. Él es la conclusión de la suma de esas dos energías unidas, ello da como consecuencia una tercera, esta nada tiene que ver con las dos primarias. Por ello pensad por un momento, un ser codicioso, egoísta, etc. ¿Tendría la fortaleza para formar una familia? o realmente lo que haría es aprovecharse, controlar, y manipular, a un ser determinado para que conviva con él. Después de lograr esa labor, tan solo codiciaría estar con el ser al que tiene sometido, lo que nunca ambicionaría es tener hijos. Éste individuo solo perseguiría asegurarse que en su vejez tendrá quien lo cuide. Pues lo quiere todo para él, sexo mucho, pero sin hijos.

Pensad por un segundo, esos seres los cuales solo necesitan existir para ellos mismos, sin pensar por un momento en lo que realmente aportan con la reproducción. Si por un segundo éste egocéntrico espécimen, se uniesen a una entidad que sintiese la existencia como él la concibe, si eso se hubiese producido, si en la mayoría de este mundo, en este lugar llamado tierra, todos fuesen como lo es éste individuo, él no habría podido disfrutar de su experiencia vital. Recordad que para que se siga produciendo el equilibrio de la vida, para que seres como nosotros puedan venir a

experimentar la sensación de la existencia, y lo que ella nos puede ofrecer, es del todo necesario que haya nacimientos.
Continuemos con el Infierno, con Vitala. Para ello lo expondremos de nuevo. A las Jerarquías de etéreos, semi objetivos Dhyân Chohâns, de la materia astral del Mánasa manas.
Dhyân Chohâns, esta es una palabra que proviene del Sánscrito. Literalmente quiere decir Los Señores de la Luz. Los debas o dioses más elevados, correspondientes a los Arcángeles, de la religión católico romana. Las Inteligencias divinas encargadas de la superintendencia del Cosmos. Hijos de la Sabiduría, espíritus planetarios, cuyo agregado colectivo forma el Verbo manifestado, del Logos inmanifestado, y constituye al mismo tiempo la Mente del universo, y su Ley inmutable. Encargados del puro rayo del Manas, que es el Manas inferior, antes de mezclarse con el Kama. Se les designa con el nombre de Sparza debas, o debas dotados de tacto.
Comienza con una fuerte expresión, la cual nos alienta que podamos comprender que hay ciertos seres ascendidos, los cuales se hallan más allá de la materia astral. Ello es del todo extraordinario, pues habrá seres que piensen en ello como un conocimiento interno, y otros lo lleven al exterior como la manera de concebir esos seres extraordinarios. Sea ello como sea, siempre nos da una gran fuerza para poder seguir adelante con nuestra investigación, con nuestra evolución. Se nos hace mención de la palabra Manas, la cual es una palabra Sánscrita, que significa la mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente, y moral. Le distingue del simple bruto; es sinónimo de Mahat. Sin embargo, cuando no está especificado significa el Ego superior, o sea el principio senciente, o que es capaz de sentir internamente según su criterio, por lo tanto es capaz de concebir que es aquel que se reencarna en el hombre. Cuando se le califica, es llamado por los teósofos Buddhi Manas, o sea el alma espiritual, en contraposición de su reflexión humana, el Kama Manas. Manas, es el quinto principio de la constitución humana, deriva su nombre de la raíz sánscrita man, sin embargo en la raíz inglesa quiere decir hombre, lo cual está muy enlazado con lo que

exponemos seguidamente, pues también significa la mente propiamente dicha, el pensador, lo que en nosotros piensa, el ego que se reencarna repetidas veces acumulando en él las experiencias recogidas en la vida terrestre. Este principio es dual en su esencia, de ahí su división en Manas, o inteligencia inferior terrestre, que está íntimamente ligada con el alma animal, Kama, y Manas, o inteligencia superior, relacionada con Atma y Buddhi. Es el vehículo, o instrumento del alma espiritual Buddhi, el Manas superior junto con el Buddhi, y Atman, constituye la tríada superior e imperecedera. Mientras que el Manas inferior, unido a los principios inferiores, forma el cuaternario inferior. Esto es la personalidad transitoria. El Manas, en el hombre es el reflejo de la Mente universal, o sea el tercer principio constituyente del universo, contando de abajo arriba. El Manas de la literatura teosófica no debe confundirse con el de la filosofía sânkhya. Según esta última, Manas es el órgano interno de percepción, y conocimiento, el sensorio común, o sentido interno que regula, y gobierna la acción de los sentidos; es el analizador de las impresiones que de ellos recibe; el principio que combina, sintetiza, y elabora las sensaciones, transformándolas en conceptos rudimentarios, que luego transmite al Ahankâra, y al Buddhi. Es también la facultad que siente, desea, duda, piensa, discurre, y reflexiona. La mente impulsiva que incita hacer funcionar a los cinco órganos de acción. Así, pues, en el referido sistema, la voz Manas viene a significar:

Mente, pensamiento, alma, ánimo, corazón, sentimiento, inteligencia, razón, conocimiento, intención, voluntad, inclinación, deseo, disposición, etc. Con frecuencia el Manas es incluido entre los indriyas.

Como veis de la alegoría de ese gran ser de tres cabezas, en lo aquí expuesto, también se hace referencia a los grandes estados de conciencia. Recordad que la representación de ese carcelero que nos controla, en ese tétrico inframundo, se puede identificar como esa forma inferior o Manas inferior, pero también nos ha presentado la manera de concebirlo en una forma superior de conocimiento, control y concepción del ser, o Manas superior.

Sería del todo satisfactorio que examinaseis lo siguiente. El dar vida al Yo interior, éste sería a su vez:
Manas, o Manah acepción Sánscrita. Nos dice literalmente: La mente, la facultad mental que hace del hombre un ser inteligente y moral, y le distingue del simple bruto.
Buddhi, acepción Sánscrita. Nos dice que es la mente o alma universal. Es también el Alma espiritual del hombre, el sexto principio, el vehículo de Atman. Buddhi es la facultad que está por encima de la mente razonadora, y es la razón pura, que ejerce la discernidora facultad de intuición, de discernimiento espiritual. Es el Yo espiritual, intelecto, entendimiento, conocimiento, intuición, discernimiento, razón; el poder pensante por sí mismo, independiente de las impresiones venidas del exterior, la facultad de juzgar, discernir, y resolver la potencia que transforma en conceptos claros, y perfectos las impresiones procedentes de los sentidos por intermedio del Manas, y Ahankâra.
Atman, proviene del Sánscrito. Es el espíritu universal, la Mónada divina, el séptimo Principio, así llamado, en la constitución septenaria del hombre. El Alma suprema. El espíritu, el Yo, el Yo superior o verdadero Yo. Atman significa también: naturaleza, carácter, esencia, vida, aliento, corazón, alma, mente, inteligencia, pensamiento, hombre, el yo inferior, el cuerpo; ser, existencia, etcétera. Como adjetivo significa: propio, suyo, de uno mismo.
Después de lo expuesto comprenderéis mejor porque la unión de los tres nos dará el aporte del Yo superior, o interior. Sin embargo el yo exterior, o Manas inferior, el cual muchos son los que rematan pensando en que es lo único existente. Es el reflejo de aquellos que se hallan en Vitala, estos se compone de un cuerpo físico, de doble etéreo, de el principio vital, y de el alma animal.
El cuerpo físico es el necesario aporte para poder llegar a esta dimensión bruta.
El doble etéreo, o Cuerpo etéreo es llamado así por estar formado de la materia de los cuatro sub planos etéreos. Es lo mismo que cuerpo astral.

El principio vital, o Prâna. Palabra Sánscrita. Que nos expresa que es el aliento de vida. Es el tercer principio o el segundo, en otras clasificaciones en la constitución septenaria del hombre; es la vitalidad, la fuerza vital, la vida que impregna todo el cuerpo vivo del hombre, la energía o potencia activa que produce todos los fenómenos vitales. El aliento, la vida del cuerpo, es una parte de la vida o del aliento universal. La vida es universal, omnipresente, eterna, indestructible, y la porción de esta vida universal individualizada o asimilada a nuestro cuerpo es la que se designa con el nombre de Prâna. Al morir el cuerpo, el Prâna vuelve, al océano de Vida cósmica. Todos los mundos, todos los hombres, animales, plantas y minerales, todos los átomos y moléculas, en una palabra, todo cuanto existe, está sumergido en un inmenso océano de vida, vida eterna, infinita, incapaz de incremento o de disminución. Ahora bien: cada ser, bien sea diminuto como una molécula o vasto como un universo, podemos considerarlo apropiándose o asimilando como vida propia algo de esta vida universal.

Por último el alma animal, o cuerpo invisible. El alma animal es el elemento que está entre las formas materiales, y el principio espiritual; una cosa substancial, etérea, pero invisible en las circunstancias ordinarias; ello es la forma astral inferior.

Me he extendido un poquito pues lo entendía como necesario, estos son los componentes de ese yo exterior, de ese Manas inferior. Estas tres formas de existencia llevan al ser caído a este lugar a un estado totalmente carnal, gobernado por ese loco ego, que no lo deja ser más allá casi que un animal. Al ser que se halla en éste lugar, en ese alterado estado en el que se encuentra, no puede fiarse ya de ninguno de sus sentidos, tan solo del tacto, es el que lo lleva a sentirse más seguro de aquello que ese ser, en éste averno precisa para sentirse convenientemente decidido.

Fijaos incluso se menciona Kara tala, en lugar de Vitala, ya que en realidad ambos nos expresan lo mismo, uno y otro son parte de la raíz Sánscrita, que como palabra compuesta nos quiere decir, de la palabra Kara pretende insinuar que es mano, y Tala, quiere decir estado, o lugar. El estado en que la materia se hace tangible.

Corresponde al tacto, o Sparza, y a las Jerarquías de etéreos, semi objetivos Dhyân Chohâns, de la materia astral del Mánasa, manas, o puro rayo del Manas, que es el Manas inferior, antes de mezclarse con el Kama. Se les designa con el nombre de Sparza debas, o debas dotados de tacto.
Este es un ser el cual se halla en un estado alejado de todo control, y solo controlado por su ego, este ego lo lleva a ser materialista, interesado, y desconfiado, este ser ya no cuenta con nadie, solo con aquello a lo que puede alcanzar, de lo que al esta tan cercano consigue tocarlo, a no ser que esto suceda, esta entidad desconfiará de todo cuanto lo rodea.
Esto es típico en un ser social, el cual realmente es un controlador, estamos ablando de seres que es seguro conocéis, y que efectivamente los advertís altivos, con caros trajes, con perfumes más caros todavía, con un estatus de vida tan soberbia, que al final se convierte en su cárcel. Para mantener todo ello éste ser necesita de un gran aporte económico, el cual se convierte en su carcelero.
Debéis comprender que para poder mantenerse en ese estatus, poco, a poco, se va convirtiendo en un esclavo de su trabajo. Esto lo lleva a cabo tan solo para poder ofrecer a quien lo observa, una imagen que no es real en absoluto. Esa imagen termina por ser esa entidad que lo controla, y lo estimula negativamente. Cerbero, él no los, o, las dejara nunca salir de la cárcel, del infierno en el cual se hallan metidos.
Es una dura lección esta que hemos tratado, pero creo muy conveniente el que la estudiéis con perseverancia.

Como acabamos de atravesar un duro Infierno, vamos a tratar de endulzar un poco nuestro conocimiento, con un nuevo Sutra de nuestro muy admirado Budha.
Sutra 9: Intacto. Desapegado. Felicidad o tristeza; cualquiera que te acontezca, sigue tu camino intacto, desapegado. (Budha).
Comenzaremos como siempre desmembrando el Sutra para poder sacar todo el jugo que él tiene escondido.
Felicidad o tristeza; cualquiera que te acontezca.

Lo contrario a la felicidad es la tristeza, es el gran punto dual del que tanto hemos hablado ya. En este hermoso Sutra, se nos dice: "Cualquiera que te acontezca". Ello en mi humilde condición me expresa lo siguiente:
En nuestro camino debemos estar preparados para ambos grandes sentimientos, pues uno, y otro son parte de la realidad de lo que somos. Realmente no podemos concebir al uno sin conocer el otro, lo maravilloso de la dualidad es que una parte da vida a la siguiente. Sin la suma de ambas sería del todo improbable que pudiésemos definir nada de cuanto te acontece.
Por ello tanto la felicidad, como la tristeza son del todo necesarias, también son la consecuencia, de que una es necesaria para que la otra exista. Por ello siempre os digo cuidado no seáis del todo felices, pues si explotáis en el jubilo de la felicidad, en ese instante es cuando comenzamos a dar fuerza, y energía a la tristeza, y ello aportará a que se aproxime en igual medida.
Sigue tu camino intacto, desapegado. (Budha).

Lo que os acabo de trasmitir lleva a lo que en el Sutra se menciona, sigue tu camino intacto. Fijaos es lo que yo llamo mensaje de los maestros. Pues sin venir a cuenta, éste Sutra está totalmente relacionado con lo que acabamos de exponer. Es más, después de un tiempo sin tocar un Sutra de Budha, justo sin tenerlo tan siquiera que parármelo a pensar un segundo, ambos Sutras tienen una disposición común.
Acabamos de dar el tercer infierno, o Vitala, en el se nos decía: De Kara, mano, y tala, estado o lugar. El estado en que la materia se hace tangible. Corresponde al tacto Sparza–debas, o debas dotados de tacto.
Como podéis advertir en Vitala, todo lo que lo rige es el tacto. Y en este Sutra de Budha estamos ablando de lo que no se puede tocar, seguimos en ese espacio desarrollado por el tacto, sigue tu camino intacto, desapegado. (Budha).
Bien aquí os expresa que sigas tu camino intacto, os menciona que transitaréis por un camino puro, sin tocar. Un camino sin tocar por eso es intacto, es aquel que no ha sido tocado.

Debemos de transitar un camino sin tocar, un camino virgen, y desapegado. Esto es que se haya, alejado de todo aquello que pueda llegar a causarnos apego. Por lo tanto este camino será el que está alejado de todo lazo, que os pueda seducir. Felicidad, o tristeza; cualquiera que te acontezca, sigue tu camino intacto, desapegado. (Budha).
Pensad que en el principio tanto la felicidad, como la tristeza, son sentimientos. Cuando os alejéis de los sentimientos, o más bien cuando lleguéis a controlar esos sentimientos, caminareis por una calzada que todavía no habéis caminado, que esta pura, y virgen, de esta manera nunca más terminareis embelesados, y con ello nada habrá que no os deje caminar en libertad.
El Sutra es sencillo. Felicidad, o tristeza; cualquiera que te acontezca, sigue tu camino intacto, desapegado. (Budha).
Cualquier sentimiento que pueda controlarte, no te deja ser la realidad de aquello que eres, sigue tu camino intacto, y desapegado, sigue tu camino por el que nadie ha caminado, sigue por la pureza, desapegado, fuera de cualquier control, y llegaras a la iluminación.

La iluminación es el momento en el cual comprendéis sin ninguna explicación. Es el momento en el cual nada hace falta, pues llenos en ese instante os encontrareis. La iluminación no es un estado en el cual puedas vivir, ella más bien son pequeños períodos, cuanto más estos se producen, más vives en ella. Es ese estado de éxtasis como puede ser una iniciación.
La iluminación es ese amor, ese estado de felicidad, y de no sentir más que a tu amado, o amada, a tu lado, cogiéndote de la mano.

Son todos esos pequeños momentos unidos. Por lo tanto, la iluminación es cada uno de vosotros, siendo cada vez más consecuentes de aquello que hacéis, y sois.
Sed cada uno los que caminéis por vuestro camino, pues como siempre digo. "Solamente cada uno puede dejar sus huellas atrás, eso nadie puede hacerlo por vosotros, si las huellas que dejáis son un gran conocimiento, otro vendrá en ellas se apoyará para dejar atrás su nuevo caminar". Asirvadam.'.

17/09/2016 10:44

Blavastky en su libro, Gemas de Oriente, nos descubre maravillosas reflexiones. Recogeré algunas de ellas, e intentare extender el significado que para mi tienen estas frases, esto lo creo preciso por todo lo que ella nos aporta.

"El corazón que sigue a los sentidos errantes, desorienta su juicio, como una barca arrastrada por el viento sobre las aguas.

Es de gran hermosura y muy trascendente también. Cuando se menciona el corazón nos está haciendo referencia a los sentimientos, todo sentimiento que de él parten. Lo que nos puede dejar un poco desorientados es la segunda estrofa. Los sentidos errantes desorientan su juicio. Los sentidos sabemos que pertenecen a la parte o cuerpo físico, y errantes quieren decir que se mueve de un lugar a otro sin tener un sitio fijo donde pararse, por lo tanto son aquellos que no son capaces de establecerse de una manera determinada, más bien ello nos lleva a entender que estos son siempre efímeros.
Como ya hemos estudiado, podemos observar que los sentidos nos pueden traicionar, en ellos no podemos poner nuestra más absoluta confianza, pues en realidad desde el tacto, al gusto pasando por el resto de ellos, están desfigurando la realidad continuamente.
Pero podemos establecer que el sentido es la parte física, y el sentimiento la parte digamos mas energética y mental, ellos desarrollan sus fuerza su energía dentro de una manera de explosión energética, la cual arrastra toda esta fuerza hacia la mente, y esta los regresa a la parte energética y a el cuerpo físico como final. Por lo tanto es aquella que no podemos desarrollar más que en la parte más intrínseca del individuo. Ello quiere decir que también nos está ablando de lo siguiente; si seguimos internamente, a lo que externamente, o físicamente se nos demanda, acabaremos totalmente desorientados, y el juicio que de ello obtengamos será de cualquier manera, menos acertado.

Por ejemplo, recordáis cuando hablábamos del estado físico de las cosas. Si a un ser, el cual se halle en Sutala, por ejemplo. Si a éste individuo le expones aquello que él concibe como solido, le aseguras, e incluso le demuestras que realmente no lo es. Esta entelequia lo que hará es echarse a reír.
Puedo aseguraros que seguramente suelte algunas reticencias, que lo haga quedar como por encima de aquello que le estás diciendo. Si sigues intentándolo, por fin le demuestras que realmente cualquier ente solido, se compone de átomos, y dependiendo de la cantidad de átomos que esta muestra física tenga, de ahí obedece a la solidez final. La reacción de éste ser, no será otra que comenzar por alterar su manera de hablarte, y automáticamente cambiara de tema. O también se blindara en la manera personal de comprenderlo. Por ello este individuo lo que estará haciendo es:
"El corazón que sigue a los sentidos errantes desorienta su juicio como una barca arrastrada por el viento sobre las aguas".
Por ello quiero que penséis, que no puede nunca poseer un juicio claro, basándonos en lo que los sentidos nos puedan ofrecer.
Por lo tanto estas extraviando aquello que podemos entender como verdad, lo que estamos haciendo es engañarnos para podernos sentir mejor. Nos decimos, esta es la existencia que nos ha tocado vivir. Realmente siendo esto una mentira, pues cuando la realidad te enseña que toda observación veraz, solo depende de cómo se conciba en cada uno esa realidad.
Por lo tanto no dejéis que los sentimientos os gobiernen, pues ellos comienzan en los pensamientos, los cuales impulsados por los deseos, gobiernan gran parte del juicio que uno cree en todo momento acertado. Cada deseo siempre concluye partiendo de esos sentidos, los cuales creemos que nos aportan fiabilidad, pero también nos destrozan la realidad.
Creo que en mi forma de comprender he dejado un poquito más clara esa maravillosa frase.
"El corazón que sigue a los sentidos errantes, desorienta su juicio como una barca arrastrada por el viento sobre las aguas".

Por lo tanto no dejéis que vuestros sentimientos se desarrollen en los sentidos, de hacerlo así acabaremos a la deriva en este océano llamado vida.
En este momento quiero exponer aquí, una de las cuestiones que una neófita me ha mostrado en estos días.
¿En algunos Sutras que hemos visto, se habla de los principios de la creación, como 3 o 5, pero no sé lo que son?
En estos dos números podemos establecerlos como concebimos las diferentes formas, o cuerpos. Cada uno de ellos se reflejan en la finalización de nuestro cuerpo físico, material, o denso. La constitución de este nuestro cuerpo denso, no puede ser gobernada sin la unión de los cinco cuerpos, y aunque de ellos ya hemos hablado quiero hacer un pequeño anexo. Pensad en que cada uno de ellos como su totalidad, son del todo necesarios para descender al estado físico. Hay esclarezco un poco el principio de creación del ser humano, de la entidad corpórea en cualquier planeta en el que decidiésemos mantener nuestra experiencia. Dependiendo de su densidad, para su creación debería pasar por la formación de estos cinco cuerpos. Quiero aclararlo un poquito mejor, el principio de creación parte en el primer pensamiento, en el mismo instante en que este se sucede, se manda el mensaje tanto al cuerpo trascendental para que comience con esa energía su creación, como a la pareja que se halla en este mundo denso, se le da en el mismo segundo una especie de mensaje a través de sus hormonas. Para que se lleve el acto de amor sublime en el cual la mujer quedará en cinta. Por lo tanto todo comienza en la no manifestación, en la energía del verbo, en la fuerza del pensamiento. Esto nos lleva a considerar la gran importancia que tienen algo tan sencillo como los números. En realidad deberíamos recordad que los números llegaron a nuestra esencia antes que la propia palabra. Eso sería explicado en un ambiente de evolución corpórea, o física. Para establecer un poquito más la importancia que los números tienen, creo del todo necesario el exponer alguna de las muchas acepciones que por ejemplo el número tres tiene. Tres caras, La Trimurti, la Trinidad. Del Panteón indo; las tres personas de la Deidad Una. Dice el Libro de los Preceptos: "Hay

dos Caras: una en Deva chan, y una en Myalba la Tierra, y la Santa Altísima las une y finalmente absorbe a las dos".
Tres cuerpos, Tres fuegos. Nombre dado a Atma, Buddhi, Manas, que cuando están unidos se convierten en uno. Los tres Fuegos son: 1º, Pâvaka o Vaidyuta, el Fuego eléctrico; 2º Pavamâna o Nirmathya, el Fuego producido por fricción, y 3º, Zuchi, o Saura, el Fuego solar. En nuestra Tierra el hombre son producto de los tres Fuegos. Explicados en los planos cósmico y humano, estos tres Fuegos son: Espíritu, Alma y Cuerpo.
Tres grados de la Iniciación. Cada nación ha tenido sus religiones exotérica y esotérica, la primera de ellas para las masas, y la otra para las personas instruidas y selectas. Por ejemplo, los indos tenían tres grados con varios sub grados. Los egipcios tenían igualmente tres grados preliminares, personificados bajo los nombres de "tres guardianes del fuego" en los Misterios. Los chinos tenían su antiquísima Sociedad Tríada, y los Tibetanos tienen aún hoy día su "triple paso", simbolizado en los Vedas por los tres pasos de Vishnu. En todas partes la antigüedad muestra un ilimitado respeto por la Tríada y el Triángulo, la primera figura geométrica. Los antiguos babilonios tenían sus tres grados de iniciación en el sacerdocio que era entonces conocimiento esotérico; los judíos, los cabalistas, y místicos, los tomaron de los caldeos, así como la iglesia cristiana los tomó de los judíos.
Tres guías: Tisarana. Los tres guías se hallan expuestos en la fórmula o profesión de fe Búddhica: "Yo sigo a Buddha como mi guía; sigo la Ley o Doctrina como mi guía; sigo a la Congregación o Iglesia como mi guía".
Tres sagrado. El Triángulo sagrado, que precede al Dhâranâ. Cada grado de desarrollo está simbolizado en el Râja Yoga por una figura geométrica.
Tres senderos. Llamados "Senderos de Perfección". Son los tres siguientes: 1º Karma mârga, o sendero de acción; 2º Jñana mârga, o sendero de conocimiento, y 3º Bhakti mârga, o sendero de devoción.
Tríada o los Tres. Los diez Sephiroth son considerados como un grupo de tres tríadas. Kether, Chokmah, y Binah, forman la tríada

suprema; Chesed, Geburah, y Tiphereth, la segunda, y Netzach, Hod, y Yesod, la tríada inferior. El décimo Sephira, Malkuth, está por encima de las tres tríadas. Lo que se acaba de decir es ortodoxa cábala occidental. Los ocultistas orientales no reconocen más que una sola tríada: la superior, correspondiente a Atma Buddhi y la "Envoltura" que refleja la luz de éstos, los tres en uno, y cuentan siete Sephiroth inferiores, cada uno de los cuales representa un "principio", empezando por el Manas superior y concluyendo por el cuerpo físico, del cual Malkuth es el representante en el Microcosmos y la Tierra en el Macrocosmos. En todas las religiones y filosofías, la Tríada o Trinidad es el Tres en uno.

Los tres Principios superiores de la constitución humana: Atma, Buddhi, y Manas, o mejor dicho, el fruto de este último, asimilado por los dos primeros después de cada vida terrestre, constituyen la Tríada espiritual imperecedera, la "Llama de tres lenguas que nunca muere". La Tríada superior es lo que constituye la Individualidad inmortal. Siete Principios, Individualidad, Ternario, Cuaternario, etc.

Pasemos ahora al Triángulo. Esta figura geométrica, la primera de todas ellas, es el signo de los Chelas superiores, mientras que otra especie de triángulo es el de los altos Iniciados

El triángulo es el símbolo de la Deidad. Es también uno de los signos más arcaicos del Esoterismo oriental.

Triángulo de Luz. Término descriptivo aplicado a la conciencia monádica como objetivada en rayos de luz alrededor de la Tríada. Atma, Buddhi, Manas.

Tribuyan o Tri Loka Los tres mundos: Svarga, Bhûmi, y Pâtâla, o Cielo, Tierra, e Infierno, según la creencia popular. Éstas son las regiones espiritual, y psíquica o astral y la esfera terrestre.

Trijñâna. Literalmente: "triple conocimiento". Consta de tres grados: 1º Creencia o fe; 2º Creencia en el conocimiento teórico, y 3º Creencia en virtud del conocimiento personal, y práctico.

Trikûta Literalmente: "tres picos". La montaña sobre la cual fueron erigidas Lanka, la moderna Ceilán y su ciudad. Se ha dicho, alegóricamente, que es una cadena montañosa que arranca

del sur de Merú. Y así era sin duda antes de que Lanka quedara sumergida, dejando ahora fuera de las aguas tan sólo las más elevadas cumbres de dicha cordillera. La topografía submarina y la formación geológica deben de haber cambiado enormemente desde el período mioceno. Existe una leyenda a propósito de esto, según la cual Vâyu, dios del viento, rompió la cima del Merú y la arrojó al mar, y al punto se convirtió allí en Lanka.
Después de las diferentes acepciones expuestas aquí, es necesario que recordéis según mi criterio, la manera que tenemos para conformar nuestra existencia en este mundo de plena densidad. En el caso expuesto podríamos decir que tiene que ver con la creación del cuerpo físico, a través de la unión de los contrarios. Se necesita la unión de dos para poder llevar a cabo un nuevo cuerpo, pensad que incluso desde la polinización de las plantas, hasta lo que nosotros somos, en un estado físico. Para que se pueda llegar a ello, en un resultado óptimo, no puede forjarse de otra manera que nos sea a través de la unión del uno, y del dos. Pensad que otra cosa es la emanación, en la emanación no son necesarias esas dos unidades para poder dar creación a un tercero. En la emanación tan solo es uno el que exhala la energía al exterior, dando creación a través de su energía a un nuevo ser. Éste nunca será un nuevo cascaron, un nuevo cuerpo. Daremos vida a una nueva entidad, la cual será la encargada de ocupar un cascaron o cuerpo. De la emanación, si saldrá la realidad de un nuevo ser, una nueva entidad.
Pero si nos vamos a las primeras lecciones, recordareis que de lo no manifestado se exhala, o emana la manifestación, la cual pasaría a ser el uno, del uno se vuelve a formar una nueva emanación. Quiero que percibáis que se trata de una nueva emanación, no una creación. De la emanación que la manifestación produce, toma existencia el dos. Del dos se crea el tres, a través de la unión del uno, y del dos, aquí ya es una creación. Por lo tanto seria de Bramâ, se emana Brama, de Brama, Vishnu, y de la unión de Brama, y Vishnu, se crea Siva.
Si os fijáis la unión de un impar, con un par, es la suma de los contrarios, en nuestro genero es masculino, y femenino. De ahí

surgen los diez mil seres. Que quiere decir que de ahí, sale el resto de las manifestaciones, sean numéricas, o sean formas determinadas. Creo que con esto queda muy claro que el 5 y el 3 tienen una implicación directa con los principios de la creación.

El otro día os he tratado de exponer, una lección que yo considero maravillosa. Esta trata de cómo podemos entender de una manera casi poética, como se originó la primera raza, de ahí llego la existencia de seres que pudieron encarnar en un cuerpo. Esto se llevó a cabo en el mismo instante en que varios seres, de un linaje el cual podemos denominarlo como superior, en una de sus meditaciones alcanzaron una gran profundidad. Ellos eran entelequias muy alejadas de lo que podemos concebir, desde nuestra condición humana. Fue tal el grado de concentración, de recogimiento interior, de trascendencia de lo que su ser era. Que en un principio sin ser muy conscientes de lo que ocurría, de ellos emanó una nueva energía.

Esta era una nueva consciencia, una nueva voluntad, se dieron de cuenta que esta nueva entidad, no podía desarrollarse dentro de un sistema hostil, a su constitución, ya que esta era del todo etérea. Llegados al convencimiento de esa nueva estructura cayeron en la cuenta de que necesitaba un cascaron, un cuerpo primario, en el cual esta nueva entidad pudiese penetrar, y sobrevivir en éste sistema en el cual debería desarrollar una existencia limitada.

Asumid lo siguiente, es seguro que habrá un lugar, el cual no podemos recordar, mucho más lejano de lo que podemos vislumbrar. En él se hallaran seres mucho más evolucionados de lo que podemos imaginar, ellos la forma que tienen de dar vida a una nueva energía, a una nueva entidad. No es a través de la creación si no de la emanación. Pues la creación nos muestra la realidad de algo que no es realmente ignoto, si no que llega de aquello que ya estuvo con anterioridad en este lugar. De hecho que no podamos recordarlo en esta existencia, no quiere decir que en un momento después de dejar esta vida si podamos evocarlo.

Por eso quiero exponeros aquí un resumen sobre la primera, y segunda raza, de esta manera lo recordareis un poco mejor.

Primera Raza. Apareció bajo la protección del Sol, o más bien de Urano, que místicamente lo representa. Descubrimos aquí dos planetas, los cuales conseguimos establecer que la primera raza vivió bajo su influjo, no os expondré lo que ellos representan, pues con anterioridad ya lo hemos hecho.

Por residir la conciencia en el plano âtmico, emanaron sus sombras o chhâyâs, mientras se hallaban entregados a la meditación. Fijaos, que aquí os está mostrando algo que ya hemos recalcado, no llegaron a través de una creación, si no de una emanación, mientras se estaba exponiendo el ser primario a un trance. Esto es algo maravilloso realmente.
Estos seres son los nacidos de sí mismos, por no haberlos procreado a través de la unión de diferentes sexos. Son formas enormes, filamentosas, proteicas, y etéreas. Bhûtas, las cuales son sombras, espectros, espíritus, fantasmas. Se les puede llamar demonios a los Bhûtas, como hacen los orientalistas, es incorrecto. Porque por una parte, un Bhûta es un espíritu maligno que frecuenta los cementerios, se esconde en los árboles, anima cuerpos muertos y engaña y devora seres humanos, en la fantasía popular.
En la India, en el Tíbet, y en China, se entiende también por Bhûtas, los herejes, aquellos que ensucian su cuerpo con ceniza, o sea los ascetas que dan culto a Siva, es considerada en la India como reina de los Bhûtas. La palabra Bhûta tiene además otros significados: ser, ser viviente, criatura, hombre; elemento, esencia, naturaleza, el mundo; espectro, o sombra de un muerto; elemental, espíritu elemental, o espíritu de la naturaleza; larva, vampiro, etc. sin sexo, exudadas de los etéreos cuerpos de sus progenitores. Según mi comprensión los Bhûtas son esos seres los cuales tomaron una determinación diferente, y en vez de pasar por la segunda raza, se aferraron a un camino heterogéneo. Fuese de una u otra manera esta es la primera raza, surgida de una gran meditación, en la cual exhalaron una nueva energía. Ni tan

siquiera sus creadores pensaron en ningún momento, que podría llegar a producirse el principio de una nueva energía, pero esto los sorprendió, estas entelequias fueron lo suficientemente consideradas como para pasar a la raza siguiente.
Segunda Raza. Nació bajo la influencia del planeta Júpiter Brihaspati. Los espíritus de la Naturaleza o debas inferiores conglomeraron en derredor de los chhâyâs o sombras, películas de materia más densa, formando una especie de tupida envoltura externa, y lo exterior el chhâyâ de la primera Raza vino a ser lo interior, el doble etéreo de la segunda. Es maravilloso el contemplar que la primera raza, pasa a ser la energía interna del cuerpo primario, al cual comienzan a dar vida, a través de la focalización de la energía. Estas formas filamentosas, y de brillantes colores amarillo oro, anaranjado, etc. Heterogéneas en apariencia, de figuras diversas, semejaban a veces vegetales, o animales. A menudo tenían unos contornos semi humanos.

Adquiere un nuevo sentido, el del tacto, respondiendo así a las impresiones del aire, y del fuego. Esta Raza ofrecía dos principales tipos de reproducción: por difusión, y germinación, generación asexual, y por medio del sudor, con indicios de sexualidad.
Gracias a poder entender cómo se concibieron la primera, y segunda raza, entenderéis realmente que a través de la emanación comenzó a tomar vida el primer ser, al cual le siguieron mas entidades consecutivamente, así hasta nuestros días. Incluso en nuestro tiempo, quieren establecer el nacimiento del cuerpo con la creación del hombre, según conciben este hecho en esta sociedad, ellos establecen que esto es lo único que hay, ese nuevo cuerpo toma vida con la unión del hombre, y la mujer. Posteriormente incluso ellos terminan por cometer grandes discrepancias, pues sus religiones les habla de algo posterior, algo que llegara después de la muerte, pero sin embargo cuando estableces esta nueva pauta de conocimiento dentro de los parámetros sociales, enseguida terminan por mirarte mal.
Proseguimos con lo que quiero exponeros. Podemos ir incluso relacionando cada raza con cada uno de los diferentes infiernos, pues en el momento en que uno toma consciencia de una nueva

existencia, lo hace con todo aquello que en ella se encuentra. Por lo tanto tendrá que vivir todo lo que en ella se desarrolle.
Una vez un poco más claro esta cuestión, quiero pararme en algo que atrajo mayúsculamente mi atención, ya no por lo que ello representa, que también es algo grande en toda su dimensión, si no, por lo que puede llegar abrirse con ello. Desde este instante el mundo científico puede entendernos un poco mejor, a todos aquellos que hablamos, y vivimos desde el mundo que hasta ahora se movía en una penumbra acreditada por la ciencia. Ya que la ciencia hoy no puede determinar, o probar aquello que está dando como cierto, lo cual está muy cerca de desaparecer.
En este artículo científico sobre la materia que llaman oscura, y lo que han acreditado como energía oscura, Todo ello es simplemente por no poderla ver. Pero están intentando hallar la forma de poderla percibir. Pensad que ello abre un plano mayúsculo para poder comprender, que no todo se puede apreciar a través de los sentidos, en cuanto esto lo comprendan, admitirán tantas cosas que hoy día tan solo advierten como fantasías. Pues todo aquello que en nuestro pequeño espacio de discernimiento, damos a conocer, los señores de la ciencia, todavía lo rehúsan, pero realmente queda muy poco para que esto cambie. Han dado ya pie a una nueva ciencia, llamada "La teoría de la relatividad", ella explica que todas las teorías pueden ser ciertas, pues nada en realidad es de una manera determinada, por lo tanto lo que antes era invariable, hoy día puede poseer una multitud de variaciones tremenda, esto lo que nos dice es que los señores de la ciencia ya no puedan realmente dar nada como inamovible, o no cierto.
En este instante quiero exponeros aquí un poco más sobre esto que los científicos, ya están admitiendo como una gran realidad.
"La ciencia, ante el hallazgo de la quinta fuerza de la Naturaleza".
Durante casi medio siglo nadie logró detectarla, pero muchos físicos estaban convencidos de que, o bien esta partícula existía, o bien la Física estaba equivocada, y había que tirar los libros a la basura. El motivo es que esta partícula, era lo que la ciencia

necesitaba para explicar cómo, y por qué la materia tiene masa.
Fue León Lederman quien la bautizó como la partícula puñetera. Más tarde se la conoció como «God particle». Y así el Bosón de Higgs pasó a ser, nada menos, que la partícula de Dios.

La interacción nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. Todas ellas bastan, y sobran para explicar el comportamiento de la Naturaleza visible, y constituyen el Modelo Estándar de la Física. Sin embargo, dos recientes investigaciones, y un cada vez más animado debate entre los físicos de partículas, indican que la ciencia podría estar acercándose al descubrimiento, de una quinta fuerza de la naturaleza. Ella podría ser la pieza que falta para explicar una de las cosas que los físicos aún no saben cómo funciona: la materia oscura. Los científicos sospechan de la existencia de una nueva partícula. La materia oscura es algo que no podemos explicar de una forma racional, o como ellos siempre llevan a cabo, demostrarlo físicamente. Por observaciones gravitacionales pensamos que en el Universo, hay más materia de la que en realidad vemos. Así que pensamos que tiene que haber una partícula, o varias partículas que no hemos podido producir en el LHC, y que explicarían la materia oscura».

La historia de esta nueva partícula comenzó en enero del 2016, cuando los científicos de Debrecen, Hungría, informaron de una rara anomalía, en una reacción nuclear. Después de repetir los experimentos varias veces, y de tomar todo tipo de precauciones, sugirieron que detrás de ese raro fenómeno, podía estar un nuevo tipo de partícula: el bosón ligero.
La ciencia podía estar ante el hallazgo del bosón protofóbico y de la quinta interacción fundamental.
Científicos húngaros observaron una rara anomalía en la descomposición radiactiva de átomos de Berilio 8, que podrían explicarse por la liberación en el proceso de un nuevo tipo de bosón, el ligero. Meses después, físicos estadounidenses

propusieron que ese bosón podría explicar la existencia, de un nuevo tipo de interacción fundamental, pero lo llamaron protofóbico y le dieron otras propiedades.

Los físicos explican el comportamiento de la Naturaleza en base a cuatro interacciones fundamentales: la gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte, y la débil. Una más revolucionaría las bases de la Física, y quizás permitiría entender la materia oscura, un fenómeno para el que no hay explicación todavía.

Los bosones son partículas «mensajeras» que «transmiten» las interacciones fundamentales. Por ejemplo, la interacción electromagnética, responsable de los campos magnéticos, o de las propiedades de la materia visible, depende del bosón al que se conoce como fotón. Los otros bosones son los gluones (interacción fuerte), los bosones «w» y «z» (interacción débil) y el gravitón (gravitacional, aún no descubierto).

La existencia de la materia oscura, se ha deducido de forma indirecta, porque al observar la distribución de la gravedad en el Universo, parece que hay más materia de la que se puede ver. Se cree que podría estar compuesta por partículas desconocidas, con masa, quizás similares al bosón protofóbico.

Quería explicaros un poquito lo que el artículo exponía, pues lo considero muy interesante. Entended por un lado que si dan consideración, y comprensión a algo que no pueden concebir con los sentidos, todo este nuestro universo energético, deberá ser admitido también como lo que es, es un gran avance para todos. Desde la telepatía, a la realidad de los grandes maestros, que gracias a su forma de concebir la energía, y conseguir que esta llegue a nosotros, con la información precisa en el momento de mayor utilidad, esto ahora deberá ser admitido también. Cuando acepten que la realidad energética, e incluso esa realidad física que compone la materia, puede escapar a lo que hasta ahora consideraban. Todo un nuevo universo se abre delante de unos ojos que no pueden percibir todo aquello que se le está ofreciendo.

Muchas veces he tratado de explicar que en este lugar de desenvolvimiento, y experimentación llamado Tierra, había mucho más de lo que se podía percibir con los sentidos físicos, para ello he puesto un simple ejemplo.
Si a un ciego que vive en la oscuridad, que nunca ha comprendido, o le han explicado lo que es la luz, y lo que esta representa. Si a éste ser le dices que existe esa luz, él se reirá de ti. Ahora bien, si a éste individuo, le explicase coherentemente lo que es la luz, para que pudiese percibirla desde su interior, aunque no la viese, podría abrir su comprensión, y asimilación hacia ella.
Por lo tanto estos seres llamados científicos, son esos ciegos, que en éste instante la luz comienza a penetrar por sus pupilas, las cuales hasta ahora han estado cerradas, estos seres han estado durmiendo, pero al fin darán un gran paso hacia un despertar diferente.
Debo decir que en el momento en que ellos dieron como válida la teoría de cuerdas, o la física cuántica, desde ese mismo instante comenzaron a cambiar el sentido de sus afirmaciones, las cuales exponían que aquello que no se puede comprobar desde una formula, o desde los sentidos no tiene existencia.
Es un tema apasionante, el cual en este instante deberemos dejar aquí.
Siempre que algo se desata es por un motivo, y el motivo siempre nos aporta un conocimiento. Por lo tanto quiero expresaros que algún neófito, se ha quejado debido a los nombres un tanto complicados, los cuales les estoy exponiendo en nuestras lecciones. Es de gran ayuda que lo presentéis como una gran novedad, que llega a vuestras mentes, y a vuestro vocabulario. Mis neófitos me dicen que es un poco complicado ese lenguaje. Y yo quiero que comprendan que es una bella, y maravillosa lengua perdida. La cual como tantas otras si no se la tienen en cuenta desaparecerá. Por ello yo en mi modesto conocimiento, os presento aquello que es ya casi algo olvidado, es del todo necesario tratar de aprender de esta lengua aquello que nos resuene con gran intensidad, es seguro que llegareis a recordar incluso algunas de estas palabras. Recapacitad que ellas fueron cuna de la cultura en su momento,

estos vestigios de una lengua olvidada, os dará un gran aporte, quizás nunca podáis expresaros con ella, pero aunque solo sea recoger esas palabras sueltas, y por un segundo de nuevo volváis a revitalizarlas, ello os ayudara a sentir la realidad de lo que ellas expresan. Es de suma importancia también cuanto os dice dicho vocablo, por lo tanto la palabra en sí misma, y el resultado o significado de la misma, la unión de ambos es revitalizar aquello que quizás muriese poco a poco.
Recordad que todo está unido, ligado en realidad, esto es un gran aporte de cognición para cada uno de nosotros, es por ello que unos recogían lo que otros dejaron tras sus pasos, no es el mismo vocabulario, pero el idioma uno, esta vasado en los vestigios de aquel que lo dejó atrás, y que hoy día somos capaces de recuperar.
Pensad que las leyes naturales están impresas en la frecuencia en que las podamos comprender, por ejemplo:
Podéis llevar a cabo un trabajo sobre aquello que éste relacionado con el número siete, si hacéis una buena labor de investigación, os sentires maravillados con ello pues en ese mismo instante comprenderéis como todo está en una unión impresionante.
El número siete, o, Heptagon, los pitagóricos lo consideraban como un número perfecto, y religioso. Era llamado Telesphoros, porque por medio de él, todo cuanto hay en el universo, y en la humanidad es conducido a su fin, esto es su culminación. Los acadios y los caldeos guardaban un sábado, o día de descanso cada siete días; tenían también días de acción de gracias, y días para la mortificación, y oración; había sacrificios de vegetales y animales, de carnes y vino. El número siete era especialmente sagrado, el siete en sus acciones es conocido como Septenario, éste es la base del orden de la naturaleza para nuestro universo.
Hay siete globos que constituyen la cadena planetaria, siete principios que integran al hombre; siete razas, y siete sentidos, de los cuales no han aparecido todavía los dos últimos; siete Logoi que no es otra cosa que el plural de Logos, siete centros Laya, etc. El carácter séptuple de nuestro cosmos lo vemos reproducido en todas sus subdivisiones, en su orden descendente. El número siete es el número de la naturaleza, considerada desde el punto de vista

de la evolución, basta fijarnos un poco para verlo siempre repetido, no sólo en los libros que se ocupan de la ciencia oculta, en sus múltiples fases, sino también en las mismas obras de la moderna ciencia occidental; ésta reconoce siete colores, siete sonidos.

La fuerza, llamada por algunos, interetérea, divide a su éter en siete gradaciones. El cuarto estado de la materia, es llamado radiante, del cual existen otros tres, pues al Prakriti, o materia se le considera como septenario en Oriente. Siete planetas etc. Algún día escribiré otro volumen, sobre la numerología, en él pararemos a descomponerla ampliamente.

Discerniéndolo con la profundidad que se merece, llegaremos a entender que el 3, el 5, el 7, y el 9, son números, pero todos y cada uno de ellos tiene su principio formidable, pues en si mismo nos enseñan que podemos comprender a través de lo que representan, mucho más allá de lo que simplemente los podemos considerar. Pero es un trabajo que dejo para que cada uno experimentéis con las mieles que os pueda llegar aportar, toda búsqueda sea esta cual sea, os aportará el beneficio del camino que tendréis que recorrer, antes de llegar a conquistar la solución final.

Después de todo lo que hemos expuesto, es el momento de comenzar con Talâtala. Palabra que nos llega del Sánscrito, este es el cuarto de los siete infiernos de los Vedantinos. Corresponde al Maha Loka, Talâtala, o Kara tala, como se le llama también. Significa aquello que puede ser cogido, o tocado con la mano. Proviene de Kara, mano; esto es, el estado en que la materia se hace tangible. El lomo es denominado Talâtala. Como podéis observar este infierno es una continuación de lo que ya hemos estudiado. Según ahondamos en ellos, comprobamos como la materia se hace más perceptible con cada descenso, que en nuestro ser se produce.

Con cada paso que se da dentro del estado material, más profundamente uno se hunde. Recordáis que en el anterior infierno los que caminaban por él, eran aquellos que no tenían riqueza, o, poder, pero sin embargo eran esclavos de estas formas

necias de comprensión, ya que debían aparentar lo que no tenían, por ello la codicia los dominaba todavía más en exceso.
Analizad el gran paralelismo, que se nos representa en el escrito de Dante, sobre cada uno de estos infiernos. En el manifiesto de Dante, los pecadores de incontinencia, del cuarto círculo son los avaros, y los pródigos, condenados a empujar enormes pesos de oro, divididos en dos grupos. Cuando se encuentran se injurian, se agravian, se vilipendian, e incluso intentan herirse, aunque tan solo sea con los agravios que manifiestan. La grandeza del peso que los oprime, simboliza la cantidad de bienes terrenales que acumularon, o gastaron, dedicándose enteramente a esto en vida.
El guardián del círculo es Plutón, rey del Averno, que Dante confunde quizás con Pluto, dios de la riqueza.
En la mitología romana, Plutón era el dios del inframundo. Su equivalente en la mitología griega es Hades. Aunque Plutón era más benigno que su semejante. En cuanto a la etimología del nombre se le confunde con el de Pluto, el dios griego de las riquezas. Como veis ambos tienen una enorme equivalencia, con los seres que se hallan en este averno. Plutón era hijo de Saturno, al igual que en la cronología o la leyenda Griega, nos enseña cómo se comió a sus hijos. Este raptó a Proserpina, para casarse con ella, la madre de Proserpina, Ceres, ella se afligió tanto que provocó el invierno. Su palacio se ubica en mitad del Tártaro, donde como soberano vela por la administración de su estado, y dicta sus inflexibles leyes. Sus súbditos, sombras ligeras, y miserables, son tan numerosos como las olas del mar, y las estrellas del firmamento: Todo lo que la muerte cosecha sobre la Tierra, vuelve a caer bajo el cetro de este dios, aumentando su riqueza, o convirtiéndose en su presa. Desde el día en que inauguró su reino, ni uno de sus ministros infringió sus órdenes, ni uno de sus súbditos intentó una rebelión. De los tres dioses soberanos que controlan el mundo, él es el único que nunca ha de temer la insubordinación o la desobediencia, y cuya autoridad se reconoce universalmente. Si, se menciona a Hades, aquel que fue el gran engañado por sus hermanos, ya que su padre Cronos,

decidió comerse a sus hijos, como ya sabéis ocurrió lo mismo con Saturno.
El gran titán, decidió comerse a sus hijos, pues la leyenda decía que uno de sus hijos acabaría con su reinado. Una vez vencieron a Cronos, lo ataron en la profundidad del tártaro, quien sabe quizás aun más abajo. Tártaro quiere decir infierno en griego. Aquí llegó el gran engaño, Zeus, y su hermano Poseidón, le dieron como gran honor a Hades, que cuidase del inframundo, pues éste era el mayor de los trabajos, designando al final a su hermano como dios del infierno, a si mismo Poseidón, se quedó con el dominio de las aguas, y Zeus del cielo y de la tierra.
Expongo esta aclaración, pues en éste infierno mostrado por Dante, así como en el anterior Infierno teníamos a Cerbero, en este tenemos a Pluto, los dos tienen sus similitudes, y grandes diferencias. Pero en ambos casos son determinantes, para poder ser un subordinado de éste territorio, y de éste espécimen. De esta manera nunca podréis abandonar el lugar en el cual os halláis sumidos. Uno y otro son lugares infernales, son muy parecidos, en el anterior averno podíamos sentir el gran egoísmo, la codicia la usura, etc. En este se nos muestra también la mentira, ellos cada vez que se encuentran se injurian. No olvidéis esto, pues es de suma importancia, la unión de tantas formas de energía negativa, dan como consecuencia, que uno se sienta cada vez mas sumido en la desesperación, y la oscuridad.
Como Hemos podido exponer, en este abismo de oscuridad, se nos menciona una parte muy definida de la anatomía humana, el lomo, es lo que lo identifica. Es la zona que va desde el pescuezo hasta casi la cadera, es una franja de musculo, que en el ser humano ha servido para poder llevar grandes pesos durante toda su existencia. Si os fijáis en un principio parece que nada tendría que ver con lo que se nos menciona en el infierno de la Divina comedia, pero en realidad os digo que en ambas formas de comprender, encontrareis una gran similitud. Pensad por un segundo el avaro, aquel que ha tenido cuantiosas riquezas, el cual tan solo por la posesión de estas riquezas, ya que es seguro que este ser nunca ha gastado ni una sola moneda. Éste individuo las

ha guardado todas y cada una. Cuando este ser se muere esto es tan duro para él, que no se permite ni siquiera el sucumbir, para no dejar su riqueza atrás. Por esta razón este ser concluye padeciendo en sumo grado, y su energía finaliza en este infierno. En el cual le atan al lomo grandes sacos de oro, en el momento en que ellos ven el oro se sienten felices, y más tranquilos. Pero a éste ser lo fustigan, para que arrastre esos sacos de un lado a otro, sin descanso.

La gran ambición hacia sus posesiones es lo que no les permite morir. Observad una cuestión muy determinante, de momento no hemos mencionado que lleguemos realmente a morir, esto tan solo puede hacerlo nuestro cuerpo, lo que le ha ocurrido a este ser, o, mejor dicho, lo que este ser a establecido como su vida, es lo que no le permite descansar. Pues ya que la ambición que tiene por su riqueza no puede concederle ni un instante de reposo, él no puede detenerse, no puede confiar en nadie, ni en nada. Pues en todo momento teme que cualquiera pueda quitarle sus más amadas posesiones. Esto lo que hace es llevarlos a padecer una horrible pesadilla, estos seres solo están felices si pueden trasportar ese gran peso de oro, solo si pueden tocarlo se sienten realmente bien. Así ellos se advierten venturosos de poder hacer éste trabajo, o eso es lo que les hacen ver, pues la realidad siempre es más horrible, que la ficción creada por quien tiene que acometer un riguroso, y extremo castigo. La realidad de este estado nos muestra que estos seres se hallan en vida, y después de ella esclavizados por esa determinada visión, encadenados a una posesión, cautivos de la sinrazón.

Realmente lo que lleva a que los cabellos se pongan de punta, lo más extraño, y espeluznante es que ellos lo hacen encantados, pues la realidad de lo que piensan, es que su gran tesoro el que están salvaguardando, es totalmente real.

Estés incautos son seres, que en este lugar no solo deben someterse a delirio de su propio infierno, pues según descienden pasan por los anteriores también, es por esta razón que ellos sufren intemporalmente, pensad que está obligado a la pasión que les ata, llevándolo ésta a su más espeluznante decadencia. Debido

a esto, ellos no serán ni tan siquiera conscientes de ello. Por esto el descenso se vuelve rápido como una caída. Reflexionad por un segundo, si entráis en vuestra casa, y tras la puerta está el salón, pero lo que pretendéis es ir a la habitación, debes atravesar el salón. Por lo tanto si lo vemos al revés para salir de tu habitación, debes de pasar igualmente por el salón.

Suponed por un segundo, si este sujeto debe de dejar el infierno atrás, en éste caso el cuarto infierno, o Talâtala, es el averno donde él se halla. Si logra renunciar a la avaricia, la injuria dejarla atrás, y percibir que realmente aquí él no hace nada, pues el oro no es más que una ofuscación. Desde el mismo instante en el cual el oro ya nada le aporta. Pues en este lugar no puede estar enganchado a lo que consigue comprar con el oro, si no al oro mismo. Él es como esas personas a las que no comprendemos, los cuales teniendo tanto nunca se hallan saciadas, y siempre quieren más. Ello es debido a esa forma de enganche poderoso, que el mismo material le proporciona, ósea el oro. Cuando este ser se desencadena rompe lo que lo engancha, pues ha dejado de adorar ese oro. Desde ese preciso momento éste individuo debe deshacerse de lo que esta entidad puede adquirir con ese material, es necesario que deje atrás el estatus que su fortuna le permite mantener. Se deshará de ese inexistente nivel de vida que ha creado a través del poder ficticio, que este mineral le permitía sostener. Así desbaratará el tercer infierno. Para salir de las tinieblas en las que se encuentra éste sujeto debe ser sincero consigo mismo, esto tan solo lo logrará según su evolución se lo permita.

Pues uno puede estar obcecado, o cegado por el oro, en este caso, pero si el individuo ha estudiado, y su mente funciona, se halla en un lugar donde está sometido al duro trabajo de llevar sobre su lomo ese oro. Quizás con el tiempo despierte a lo inútil que resulta el trasportar un mineral que nada te aporta, al final puede decidir dejar de trasportarlo, y sentirse feliz y liberado sin él. En ese momento la importancia que le daba, deja de ser trascendental, en ese preciso segundo, pasa al tercer infierno, o, Vitala, Kara Tala, pues todo lo que lo enganchaba, a este cuarto infierno, o, Talâtala,

ha desaparecido, por lo tanto no pinta ya nada ahí, éste ser a evolucionado, a aprendido de su propia experiencia.
Todo esto son pruebas, tanto los cielos como los infiernos.
Recordad que por ejemplo, los ejecutivos que luchan por un puesto valioso, según ellos lo comprenden claro está, ellos dan a entender a quien están subyugados, y a quien lo escucha, lo listos que son, y como saben de todo, como visten, en el ambiente que se desenvuelven, etc.
Estos seres están sometidos a su propia manipulación, y ellos mismos se someten a una mentira sin final, esto es Vitala, o, Kara Tala. La diferencia entre Vitala, y Talâtala, es que en Talâtala, estarían esos grandes jefes, los que hacen es aprovecharse de los incautos que quieren ascender, en la mayoría de las ocasiones los destrozan, con el fin de aprovecharse de ellos simplemente. Estos seres aniquilados por su ambición, son los que acaban cayendo en Vitala.
Realmente esos jefazos, están tan sumidos en esa forma de sentir, de pensar, que no ven nada más allá que lo que están ejecutando, para ellos en ese momento los demás son pobres infelices, de los cuales hay que aprovecharse. Ellos se profesan como grandes dioses que todo lo pueden, por eso nunca están equivocados. Como no están desacertados, ellos nunca miraran a otro lado.
La historia nos ha dado numerosos seres como estos, desde reyes a militares. Hoy, por hoy, lo tienen más fácil, pues se creen dioses desde territorios más pequeños, como es el jefe de una oficina, el cual se cree tiene el control de sus avasallados, inútiles pensamientos los llevan a crecer, es por ello piensan que tienen la vida de sus empleados en sus manos. Cuanto más limitados están estos empleados, más sienten estos seres que son dioses, es por esto que cada día se mutilan más nuestros derechos, por ello estos individuos piensan que somos sus sirvientes, sus esclavos. Esto los lleva a sentirse tan endiosados, que al final creen que ello es una realidad. La sociedad pútrida en la que nos desarrollamos les enseña que realmente es así. Les hace sentir que son dioses.
Pensad que lo más importante que cada uno tiene, es su propio tiempo, este se disipa sin remisión, si se lo entregáis a estos seres,

a esta sociedad, esta se convertirá por siempre en vuestro dios, vosotros solo unos humildes vasallos. Nada tenéis más valioso que vuestro propio tiempo, no lo olvidéis nunca.
Estos avernos nos dejan internamente con un sentimiento un poco denso, por ello creo que es el momento de suavizarlo con un Sutra de Budha.
Sutra 10: En un bosque vacío. Aún estando en un bosque vacío él encuentra disfrute porque no desea nada. (Budha).

Considerad en un principio, que podrá ser ese bosque, que nos querrá decir con esto. Según mi comprensión el bosque, es ciertamente uno mismo, cada uno de nosotros posee un gran bosque en su interior, en el podemos hallar multitud de especies diferentes. Cada sentimiento que se produce es una especie nueva, cada pensamiento que se procesa en nuestro interior, un nuevo animal, cada deseo una roca, pensad la cantidad de arboles, animales, y rocas, que tenéis en vuestro interior.
¿Cuántos sentimientos poseéis que sean buenos, y malos, cuantos hay dentro de cada uno de nosotros?
Estudiad en vuestro bosque, lo inmenso que éste es, las variedades de seres que en el conviven, y las grandes rocas que a veces llevan a formar montañas.
Quiero pararme aquí en daros una pequeña aclaración personal, la definición de bueno, o malo, no tiene sentido por sí mismas, Tan solo os lo he situado en la cuestión planteada con el fin de que podáis observarlo todo. Pero nada hay malo en la naturaleza.
Recapacitad en lo que voy a preguntar, ¿Un Ciprés es malo, si lo comparas a un castaño?
Realmente tan solo son especies, solo son momentos de esta vida, los cuales produjeron el sentiros de una manera determinada.
Dependiendo del recuerdo que cada una de estas especies desarrolle en vuestro interior, os llevara a que ese sentimiento se establezca de una u otra manera.
Pensad, ¿En ese momento, el bosque os dejaba ver la verdad?
Maduradlo, pero recordad lo que tantas veces os digo "Si estáis en lo más profundo del bosque, nada podéis ver, más que arboles".
Cada árbol es un sentimiento, cuando embargado por ese

sentimiento miras para adelante, nunca serás capaz de ver la realidad, tan solo podrás observar lo que el sentimiento imprime en lo más intrínseco de tu ser. Nada más allá, de lo que la ofuscación de ese instante podrás entender, esto os llevara de nuevo a tropezar, pero en el momento del tropiezo, es cuando debéis pararos a contemplar que es lo que os ha hecho caer, de esta manera no buscareis culpables, no os dejareis llevar por el calor del momento, más bien lo que en ese instante haréis es escuchar las reflexiones que vuestra comprensión demandan.

Pensad por un segundo que a ese sentimiento lo instiga un pensamiento, la mayoría de veces al pensamiento, lo controla el deseo, por lo tanto si dejamos de desear, en ese instante la mayoría de pensamientos desaparecerán, los que quede será una realidad la cual cada uno de nosotros la podremos controlar, no digo que sea la realidad, tan solo es realidad para quien en ese instante la subsiste. Ciertamente, es el gran numero de deseos, el gran numero de pensamientos, lo que nos desborda, irrita, nos indigna, nos crispa, nos escandaliza, nos hace ensañarnos con quien nos lleva la contraria, y nunca nos dejara ser objetivos, sin ser muy consecuentes con lo que ocurre, no nos damos de cuenta que esos sentimientos nos llegan a esclavizar.

Aún estando en un bosque vacío, él encuentra disfrute. Ahí cuando el bosque esta casi vacío, o vacio completamente, es cuando encontráis disfrute, ¿porque encontráis disfrute? Porque no deseáis nada. (Budha).

Pensad por un momento. Cuando entráis en ese estado de meditación, en el cual encontráis la paz, decirme, ¿ahí descubrís algún tipo de deseo? Cuando estáis felices plenos, ¿ahí percibís algún deseo? Siempre en los momentos en que estáis más henchidos, ¿ahí apreciáis algún deseo?

Recapacitad por un segundo, si caminamos en un bosque en el cual no sentimos ningún tipo de apego, en él nada nos limita, nada nos hace sentir deseosos, en ese bosque nos dejamos ir, alejados de todo control, de toda imposición. Cuando realmente en vuestro interior os halláis más vacios de lo que puede llegar a diseminarse, de la información que las ideas recogen y exponen

con gran velocidad dándole vueltas, en vuestra consciencia con el fin de que las podáis llegar a entender. Cuantas menos formas os llevan a sentir ese apego a lo que no tienes, o incluso a mejorar lo que ya tienes, será mucho mejor. Cuando la realidad de lo que sois la establecéis como aquello que os gusta, y en el preciso instante en que os perdonáis, y el amor todo lo envuelve, ello os llevara a que os sintáis parte de todo en ese instante.

Reflexionad que cada árbol de este bosque, es un árbol amigo, el cual con el compartís experiencias, y conocéis la energía que cada uno posee.

Los animalillos esperan a que podáis regresar al bosque, pues ellos quieren mostraros su amor, y la complicidad en el juego que tenéis, cuando nosotros somos los que nos hallamos metidos dentro de ese bosque, ciertamente no sabemos dónde se encuentra este bosque, cuáles son sus fronteras, que arboles, y animales lo forman. En el mismo instante en que comprendemos, que ese bosque no está fuera, si no en lo más profundo de nuestro interior ¿Cómo nos hará sentir esto?

Madurad que somos ese gran universo, el cual se halla cargado de galaxias, ellas están llenas de estrellas, que lo conforman muchos sistemas planetarios, en los cuales se hallan muchos astros, en cada planeta se encuentran individuos, esos entes viven dentro de esos bosques.

En el mismo instante en que entendáis que eso es así, que todo ello forma parte de lo que sois. Hallareis un equilibrio sin final. Interiorizar todo esto desde lo que sois, no lo sintáis como algo externo, pues de hacerlo estaréis perdidos. Ya que dentro de ese gran bosque, cargado de pensamientos, los cuales espoleados por miles de deseos, han hecho que vosotros muchas veces, os perdáis en él.

Cuando el sentimiento llegue, es necesario que lo disfrutéis con toda vuestra esencia. En el mismo instante en que queréis observar una perspectiva mayor, más acertada, de aquello que en vuestro ser se halla. Es preciso que lo percibáis desde fuera, por lo tanto podréis deciros:

"Soy yo el universo, el universo es algo interno en mí". Como nosotros somos todo, el universo es parte de lo que somos, pues lo hacemos finito, una vez que lo interiorizamos, y en ese instante nos contemplamos como seres infinitos. Si lo logramos, si podemos por un momento observarlo desde fuera, podremos contemplar la totalidad de aquello que forma ese universo, el cual es nuestro ser.

Pero si nos creemos una diminuta mota de polen, solo podremos contemplar la flor donde reposaremos, hasta que podamos cambiar nuestra forma de poder vislumbrar nuestra realidad. Somos dioses bipolares, los cuales pueden estar dentro, y fuera, recordarlo.

Quiero que entendáis esto que os acabo de exponer, no se trata de que os quedéis con las palabras, más bien con lo que tenéis que interiorizar, con aquello que os hace sentir. La palabra es una forma de expresión maravillosa, pero la clase de energía que le introduces a la palabra, es lo que implica la realidad de lo que ella es en cada uno de nosotros, la expresión que cada uno de nosotros le queramos dar, es lo que demuestra la realidad.

Pero si no le insertamos energía alguna, a la palabra misma, nada nos dirá más allá que el vacio que ella en su interior trasporta.

Como contempláis este es un Sutra maravilloso. Aún estando en un bosque vacío él encuentra disfrute porque no desea nada. (Budha).

Namaskar Asirvadam.'.

24/09/2016 11:06

En éste capítulo, al igual que en el anterior, quiero comenzar con un nuevo pensamiento de ese maravilloso libro de Blavastky, Gemas de Oriente.
"Al nacer, todos los hombres llevan un hacha en la boca. Y con ella el tonto se corta cuando dice palabras necias".
Es muy crudo lo que nos dice, pero realmente es como la vida misma. Al nacer todos los hombres, y mujeres por supuesto, llevan un hacha en la boca.
Podemos concebir que se enuncie esa hacha como un arma, ello es siempre algo peligroso en extremo. El hacha en este caso sería la lengua, por lo tanto las palabras que gracias a ella, y las cuerdas vocales somos capaces de reproducir, es necesario que pensemos que muchas veces no somos ni tan siquiera conscientes del pensamiento, que llevó a las palabras que por la boca salen. De todas maneras es preciso el que pensemos, que esto va muy entrelazado a lo que en la anterior lección hemos formulado. Pues la lengua seria el estado físico de ese peligro. Pero si realmente esa arma, si esa hacha determinamos el dejarla en el suelo, esta no nos aporta peligro alguno. Es la forma de blandirla, de utilizarla lo que la convierte en una herramienta, o en un arma.
Nuestra lengua en conjunto con la palabra, y la energía expresada, pueden hacer mucho daño, incluso puede conseguir que una persona concluya en un estado tan afligido, que éste pueda consumir su vida por ello. Todos nacemos con esa herramienta en nuestra boca, por ello es necesario saber cómo utilizarla para construir, y no para destruir.
Quiero que entendáis que esta es una gran herramienta, pero a la vez se puede convertir en un arma temible. Las palabras pueden ser el alimento de la vida.
La segunda parte nos dice. Y con ella el tonto se corta cuando dice palabras necias.
El tonto, es ese ser que no tiene coherencia, o personalidad definida, es aquel que realmente no puede tener una existencia alejada de su limitación. Los tontos pueden dañarte pero no lo

llevaran a cabo con la malicia que lo suele hacer el hombre, o la mujer, los cuales pueden llamarse inteligentes. Realmente el tonto es un ser como he dicho limitado en su intelecto, por ello no es capad de llegar a plantearse cómo dañar a otro ser, con la finalidad de obtener algún beneficio. Es por esto que nos dice: El tonto se daña así mismo cuando dice palabras necias.
El tonto se daña así mismo, pero esto lo hace por una limitación mental. Pero la realidad de lo que aquí se expresa, es que todos los que utilizan palabras necias son tontos, por lo tanto no están en realidad dañando a quien critican, o tratan de perjudicar con esas expresiones, más bien concluye expresando, quien utiliza la necedad, se daña así mismo.
Por el empleo de ciertas expresiones, por el enunciar palabras necias, uno determina su estado interno, y como la ley del Karma, el que farfulla esa forma de expresión decadente, con un fin malicioso, tan solo encontrara dolor en sus acciones. Por lo tanto os pido que seáis muy consecuentes, con el uso de esa gran arma que tenéis todos y cada uno.
Últimamente me gusta despejar las dudas que se me exponen, por ello quiero escriturar aquí lo que un neófito me preguntó, tenían una duda sobre las Odinas.
No quería extenderme sobre éste tema pues posteriormente lo trataremos un poco más ampliamente.
Este argumento debo decir que tiene que ver con el infierno que estamos a punto de traspasar. Pero no quería que empezase la clase con dudas, así que comencé dándole esta pequeña explicación.
Ellos son esencias realmente más etéreos que indubitablemente físicos. Para poderlos exponer dentro de su elemento correspondiente, hay que darles la forma adecuada, con el fin que nos perpetúe la realidad del elemento en el que viven, éste no es otro que el agua. Por ello se las representa a veces como las bellas sirenas.
Tenemos que comprender que estamos ablando de enseñanzas muy arcaicas. No podemos sacar a colación a sustancias etéricas, ósea esencias sin forma. Ello llevaría a podernos confundir, ya que

la realidad de estos elementales, es que son solo energía, o realmente, materia dentro de su elemento, pues su elemento es su mundo.
Pero para que el hombre lo comprendiese le debían dar la forma de algo que conociesen, aunque fuese mitológico, de no hacerlo esto podría llevar a que se produjese malas interpretaciones, las cuales podrían acarrear funestas hazañas por parte de quien lo escucha.
Como ya hemos expuesto cada ser se mueve según comprende su verdad, por ello hay que tener mucho cuidado a la hora de dar una explicación, y no ser cauto en los matices que para que esta sea más comprensible deberíais de dar.
Creo que por el momento es suficiente con esto, como ya he dicho más adelante ampliaremos esta explicación.
Ha llegado el momento de afrontar un nuevo infierno, éste en el cual nos vamos a introducir es sumamente contundente, y espantoso. Por ello sin más comenzamos a caminar por Rasâtala.
Vocablo Sánscrito, que nos indica que el infierno, o mundo inferior, es uno de los siete Lokas, mundos, o regiones, éste es el quinto, contando desde lo superior, a lo inferior, según la clasificación vedantina; pertenece al gusto; es un lugar que puede percibirse mediante uno de los órganos, la boca, en la cual se halla el sentido del gusto. En otro orden de ideas, se designa también con el nombre de Rasâtala, a la porción superior del muslo.
Con este infierno me ocurrió algo lamentable, en cierta medida, pues realmente tuve que apoyarme en los grandes maestros, mi maestro entre ellos. Todos ellos me ayudaron en gran medida a que pudiese dar esta clase, ya que en esta materia no tenía un apoyo grafico. A veces para poder tener una guía, uno debe apoyarse un poco en los grandes sabios, en esos seres que dejaron una gran huella tras de sí, al igual que yo la instauro con todos ustedes, con todo aquel que expone un poco de su tiempo en comprender mejor su existencia.
Realmente he tenido que caminar en soledad por este infierno, tan solo como ya he dicho, con el apoyo de los maestros, lo que salió fue un conocimiento muy antiguo, y auténtico. Pude transitar por este lugar infernal, exponiendo poco, a, poco lo que a mi llegaba, y

ahora que ampliado, y comprendido lo ocurrido, me he dado de cuenta que todo lo expuesto, estaba sumamente vinculado con este lugar, con este infierno. Recordad siempre a los maestros, si los escuchamos, eternamente estarán dispuestos ayudarnos. Esto no lo dudéis ni por un instante.
Continuamos en Rasâtala, o Rûpatala. El cual corresponde a las Jerarquías de Rûpa debas, o debas dotados de forma, y también de vista, oído, y tacto. Son las entidades Kâma manásicas, y los Elementales superiores que son Silfos, y Ondinas. En la tierra corresponde a un estado artificial de conciencia, como el producido por el hipnotismo, o las substancias narcóticas morfina, etc.
Esto es en realidad el quinto infierno, quiero comenzar paso, a, paso. Como veis los que aquí se hallan, en este infierno, son aquellos que tienen más evolucionado el oído, y el tacto, o más bien ello es lo que los corrompe, y los lleva a pasar a este tremendo lugar. Son los Rûpa, palabra que nos llega del Sánscrito. Ello nos expresa que se desarrolla con el cuerpo una cualidad cualquiera, aplicado este término a las condiciones de los dioses, las cuales son intransferibles para nosotros. Forma, figura, cuerpo, imagen, aspecto exterior, apariencia, color; naturaleza, natural, carácter, condición; representación; señal; particularidad; circunstancia; belleza; idea. Kâmarûpa: forma causada por el deseo; Mâyâvirûpa: forma ilusoria causada por la voluntad, y la imaginación de una persona, que conscientemente proyecta su propio reflejo astral, como el de cualquiera otra forma. Muy interesante lo que nos comenta, pues nos expresa que llevan a cabo la mentira como existencia, fijaos que os dice forma ilusoria, aspecto exterior. Manifiesta en todo momento, que es solo aquello que podemos exponer hacia fuera, que nada tiene que ver con la realidad de lo que somos. Recordad, cuando se menciona a los Devas, se nos está hablando de los dioses, fuesen estos negativos, como positivos. Por lo tanto nos expone, que es formalmente esa entidad que nunca enseña la realidad de lo que es, sino más bien ella plasma la fantasía de lo que quiere que uno vea.
Nos presenta también una palabra nueva que es Kâma manásicas, o también podemos encontrarlo como Kâma manas. Ello es el

resultado de la unión, o fusión de los dos principios humanos, Kármico, y Manásico. El teósofo habla del Kâma Manas para designar la inteligencia que opera en, y con la naturaleza del deseo, afectando el alma animal, y siendo afectada por ella. Los Vedantinos clasifican ambos principios como uno solo, y hablan del Yo, como funcionan en el manomayakoza. Envoltura constituida por la mente inferior, las emociones, y las pasiones. Se nos vuelve a exponer como realmente en este lugar, a éste individuo, lo único que le atrae es lo que representa la parte física. Él no está consciente de la parte sentimental, o espiritual, por lo que ello le puede otorgar, por el dolor, y el pavor que al final esto conlleva. Por ejemplo se menciona Manomayakoza, o Kosha. Es un término sanscrito, que significa, la envoltura Koza, del Manomaya, un equivalente de los principios cuarto, y quinto del hombre. En filosofía esotérica éste Koza, corresponde al Manas dual. Es la tercera envoltura de la Mónada divina, el principio mental; la mente individualizada, que es por decirlo así, una cáscara, o cubierta, para que en ella se manifieste la energía espiritual, de la manera particular en como encontramos a la mente operando. Es el alma animal, juntamente con las porciones inferiores del principio intelectual, o sea la envoltura del Yo, compuesta de la mente inferior, del principio o asiento de las emociones, y pasiones, la unión del cuerpo mental, y el cuerpo pasional, alma animal, o cuerpo astral, como otros lo denominan. Continúa exponiéndonos que el individuo que pasa por éste infierno se halla en esa decadente zona, en la cual machacaran su parte más física, introduciendo un gran dolor a su cuerpo, o aquello que entendemos como tal. La exploración llega desde el exterior, partiendo siempre de lo que se conoce de cada uno de nosotros, de lo que hemos dejado que de nosotros conociesen, o eso es lo que pretenden que creamos. A él llegáremos fragmentando nuestra realidad, en la que estamos más conscientes, seremos sometidos a considerables martirios físicos, a los cuales cada uno de nosotros seremos el doliente sufridor, y el verdugo a la vez. Pues esa entidad social nos pone en la mano aquello que determinará nuestro padecer. Pero esto quiero exponerlo más

tarde. En este lugar dos elementales son los que ocupan este espacio, ellos son los Silfos y las Odinas. Los Silfos son seres elementales del aire, en este elemento podemos encontrar a Pavana, voz Sánscrita, quiere decir Dios del viento, o del aire. Se le conoce también con el nombre de Vâyu. Pavana, significa, además: aire, viento, aparato o medio de purificación. Es muy interesante observar que nos habla de éste elemento, como medio de purificación, cada uno de los elementos lo es, pero en nuestra individualidad es necesario descubrirnos en su interior, desde ahí percibir si estamos, o no, cómodos en ellos.
Él es el señor del aire, el dios, y soberano del elemento, del viento. Uno de los cinco estados de la materia: el gaseoso, éste es uno de los cinco elementos, llamado como el viento Vâta. El Vishnu Purana, hace a Vâyu, rey de los gandharvas. Es el padre de Hanumân, en el Râmâyana. La trinidad de los dioses místicos en el cosmos íntimamente relacionados los unos con los otros, está constituida por: Agni, fuego, cuyo lugar está en la tierra; Vâyu es aire, o una de las formas de Indra, cuyo lugar está en el aire, Sûrya, el sol, cuyo lugar está en el aire también, el es Nirukta. Según la interpretación esotérica, estos tres principios cósmicos corresponden a los tres principios humanos: Kâma, Kâma Manas y Manas, el sol del intelecto. Uno de los Tattvas el éter correspondiente al tacto, Râma Prasâd. Uno de los cinco elementos groseros, Mahâbhûtas, como hemos expresado es uno de los groseros principios elementarios de la materia. Los cinco grandes elementos, o elementos compuestos son: éter, aire, fuego, agua, y tierra, los cuales combinándose entre sí, forman el mundo material. Estos elementos, productos del Prakriti, la materia, corresponden a los cinco sentidos, por el orden expresado, esto es: El éter, al oído, el aire, al tacto, el fuego, a la vista, el agua, al gusto, y la tierra, al olfato. Hay que advertir sin embargo, que cada uno de estos elementos afecta no sólo al sentido correspondiente, sino que además por razón de ser compuesto, afecta igualmente si bien en un grado menor, a los demás sentidos. Llamado también Pavana, Anila. Recordad los Gunas ellos pueden representarse de maneras muy diversas, siempre

actuando desde donde estos sean comparados. Vallamos ahora con el agua.

Varuna es un término sanscrito, ello nos manifiesta que es el señor del agua, el rey de las Ondinas es el dios marino, pero muy diferente a Neptuno, porque en el caso de Varuna, debemos comprender que es la más antigua de las divinidades védicas, agua no solo se entiende como el elemento que en la Tierra conocemos, el también tiene otra acepción más extraordinaria, ya que se dirige a ella como las Aguas del Espacio, o el cielo que todo lo rodea, el Âkâza, en cierto sentido. Varuna o Uaruna fonéticamente son sin duda alguna, el prototipo del Ouranos, voz que proviene de los griegos. Toda la extensión del cielo conocido con las denominaciones de aguas del espacio, océano celeste, etc. Este nombre deriva como ya hemos visto de Varuna, personificado como dios del agua, considerado como el principal Âditya, entre los siete dioses planetarios. En la teogonía de Hesíodo, Ouranos o Urano es lo mismo que Coelus, o Cielo, el más antiguo de todos los dioses, y padre de los titanes divinos. Observamos cómo nos lo muestra como un grande entre los grandes, un Titán. Como dice Muir: Las más grandes funciones cósmicas son atribuidas a Varuna. Dotado de ilimitable conocimiento sostiene el cielo, y la tierra, mora en todos los mundos como gobernador soberano. Hizo brillar el áureo sol en el firmamento. El viento que resuena a través de la atmósfera es su aliento. Por la operación de sus leyes, la luna sigue brillante su curso, y las estrellas se desvanecen misteriosamente en la luz del día. El conoce el vuelo de las aves en el cielo, los derroteros de las naves en el océano, el curso del viento que recorre grandes distancias y contempla todas las cosas que han existido o que serán hechas. Ve la verdad y la falsedad de los hombres. Instruye al Richi Vazichta.

Es del todo necesario que podáis definir lo que son realmente los Richi o Rishis. Ellos son adeptos; inspirados, o, iluminados. En la literatura védica, se emplea este término para designar aquellos personajes, por medio de ellos fueron revelados los diversos Mantras. Los Richis, literalmente podemos definirlos como reveladores, son santones, sabios, o iluminados. Inspirados

cantores, o poetas, a quienes fueron revelados los himnos védicos. Estos sublimes personajes se distinguen por su vasto saber, y santidad. A pesar de haber completado su evolución como hombres, permanecen en las regiones supra físicas, en contacto con la humanidad, a fin de ayudarla en su progreso.
Hay siete órdenes de ellos, las cuales son:
Los Brahma chis, o, Richis brahmánicos, son aquellos que han pertenecido a la clase sacerdotal.
Los Devarchis, o, Richis divinos, o santos celestes, hijos del Dharma, y Yoga.
Los Râjarchis, o, Richis pertenecientes a la clase real.
Los Maharchis, o, grandes Richis santos, siempre vinculados al número de siete.
Los Paramarchis, o, supremos Richis.
Los Kándarchis, o, Richis que explican una sola parte, o Kanda, de los Vedas.
Los Zrutarchis, o, Richis que han recibido la revelación, no directamente, sino de los Richis védicos.
Los primitivos, o, Richis, eran siete, los siete sabios primitivos vivieron antes del período védico, y fueron venerados como semidioses, pero hoy se puede demostrar que no eran más que simples mortales, filósofos.
Hay otros grupos de diez, doce, y hasta veintiún Richis. En las Leyes de Manú, se hace también mención de siete grandes Richis, Saptarchi, que corresponden a las siete estrellas de la Osa mayor. En la misma obra se mencionan diez grandes Richis, señores de criaturas, Prajâpatis, cuyos nombres son: Marîchi, Atri, Angiras, Pulastia, Pulaha, Kratu, Prachets o Dakcha, Vazichta, Bhrigu, y Nârada. Estos tres últimos son los más eminentes, entre ellos aquel que menciona que Varuna, lo aleccionó de manera que al final se convirtió en todo un sabio védico.
Pensad que descontando éstos, queda reducido a siete, el número de los grandes Richis. Según el Rig Veda, los siete Grandes Richis son también los Prajâpatis, o, señores de la existencia, los siete hijos nacidos de la mente de Brahmâ. Fijaos como aquí os vuelve a nombrar emanaciones de Brahmâ. No las crea, son parte de su

mente, de su energía, no son aquello que es creado a partir de la unión de los contrarios, si no de la energía del uno.
Si seguimos buscando podremos encontrar otras obras, en las cuales se indica que el número de los Richis se eleva a siete, ocho, y aún más.
Ha habido, y habrá siete Richis en cada Raza madre, llamada también Manvantara, en los libros sagrados. De igual modo que hay catorce Manus, en cada Ronda, siendo idénticos los Dioses decanos, los Richis, y los hijos de Manú. Los Manus, y los Richis designados con un mismo nombre genérico, esto es debido al hecho de que todos, y cada uno de ellos son las Energías manifestadas de un mismo Logos, los Mensajeros a la vez celestiales, y terrestres de aquel principio que se halla siempre en estado de actividad consciente, durante el período de evolución cósmica, e inconsciente desde nuestro limitado punto de vista, en el de reposo cósmico. O en los misterios que envuelven el gran poder que a nosotros pueda llegar, uniendo los cabos que en la historia de estas grandes entidades nos muestran.
Pensad que los arcanos de Varuna, y los secretos de Mitra, no han de revelarse al insensato.
Los atributos, y las funciones que se imputan a Varuna, comunican a su carácter una elevación moral, y una santidad que supera muchísimo a la atribuida, a cualquiera otra divinidad védica. Varuna, anda sobre las aguas montado en un pez, o monstruo marino llamado Makara. Puede ser un Cocodrilo, o también es denominado como el décimo signo del Zodíaco, equivalente al Capricornio de los europeos. Esotéricamente, es una mística clase de Devas. Entre los indos, es vehículo de Varuna, dios de las aguas. Este gran Deva, montado en su monstruo acuático, provisto de una especie de trompa, algo parecida a la del elefante, en el cual solo cabalga Varuna, dios del océano. Como he dicho también nos muestran a éste ser acuático, a la montura de Varuna, como el equivalente a nuestro Capricornio, es representado en forma de un animal que tiene la cabeza, y las patas delanteras de antílope, el cuerpo, y la cola de pez.

Continuamos coordinando como la realidad de todo lo expuesto, nos representan a las grandes entidades del agua, y del aire, los dos grandes elementos sin los cuales el hombre no puede existir. Ello nos traslada de nuevo a esa parte física, en la cual estos seres están enganchados, ligados, sumidos, es por ello que la desesperación se desata, y se desarrolla en nuestro interior de un modo incontrolable, ello nos arrastra de nuevo, a poder vislumbrar como estos seres irreflexivos, padecen materialmente en este infierno. En él encontramos como el corazón, y la palabra, son las grandes formas por las que uno termina por sentirse destrozado.

Observamos, como aquí comparecen ese arquetipo, de naturalezas, las cuales ya no creen en nada, ellos son los encargados de despedazar su corazón, esto es debido a imponer a quien a ellos se acerca, aquello que no es cierto, pues solo tienen en su ser la contemplación de lo que es externo a ellos.

Los mentirosos de corazón, los que realmente no pertenecen a realidad alguna, aquellos que mantienen una existencia física, y disfrutan de ella, se regocijan de la letanía de lo herméticamente vacio.

En Rasâtala, o Rûpatala. Atañe a las Jerarquías de Rûpa debas, o debas dotados de forma y también de vista, oído y tacto. Son las entidades Kâma manásicas y los Elementales superiores: Silfos y Ondinas. En la tierra corresponde a un estado artificial de conciencia, como el producido por el hipnotismo o las substancias narcóticas morfina, etc.

Después de lo aquí expuesto, podréis comprobar cómo ello nos guía perfectamente, a poder comprender la forma en que la entidad social, mantiene sumidos a las entidades que en este quinto infierno sufren.

Observad como se vuelve a mostrar que en esta situación, el individuo que está en la tierra, o en éste lugar por el cual transitamos, estos seres se hallan en una naturaleza artificial de conciencia, la cual puede llegar a expresar con toda perfección lo que estamos exponiendo.

Debéis entender que nada es puro, nada es real en ellos, es por éste motivo que no tienen más remedio que utilizar cierto tipo de sustancias, las cuales los reubiquen a esa forma de sentir, a esa manera de poder llegar por un mínimo instante, en el que puedan comprender, como es un sentimiento de paz, como pueden sentir uno, o una, intrínsecamente éste sentimiento, como poder tumbarse, y dormir en una nube de sueños, realmente estos con el tiempo, tan solo son una gran pesadilla mas. Ellos no piensan en un principio, que todo aquello que ellos en su interior implantan, es algo totalmente irreal, esto lo único que hace es llevarlos a la más absoluta decadencia.

Esto es lo que en éste lugar se aplica, los infortunados seres que hasta este instante llegan, los cuales sin tan siquiera entender lo que está ocurriendo, caen en lo más profundo de este fango, por esta razón.

Aquí nos exponen un par de opciones, que nos pueden llevar a esta decadencia, pero existen muchas más. Nos habla del hipnotismo, y las sustancias narcóticas.

El hipnotismo es una forma de pérdida de conciencia, debido a varios procesos, gracias a los cuales una persona dotada de gran fuerza de voluntad, sume a otra de ánimo más débil en una especie de éxtasis, o trance; una vez sumergida en tal estado, éste frágil individuo ejecutará todo cuanto le sugiera el hipnotizador. A menos que el hipnotismo sea elaborado con fines benéficos. Es la más peligrosa de todas las prácticas, tanto moral como físicamente, puesto que en esta práctica se puede ejercer una influencia dañina sobre el fluido nervioso, en los nervios que regulan la circulación sanguínea, en los vasos capilares. De grado o por fuerza, la ciencia tendrá que aceptar la vieja superstición, como ha aceptado muchas otras. Una vez se haya visto obligada a aceptarla, sus ilustrados profesores con toda probabilidad juzgados por la pasada experiencia, como ocurrió en el caso del Mesmerismo, y Magnetismo, ahora bautizados de nuevo con el nombre de Hipnotismo. Este tipo de ejercicio se puede llegar a él con un buen fin, de esta manera podrán ayudarnos a llegar a donde en la vida despierta no podemos. Pero como he expuesto

también puede elevarnos a estados infernales, de una gran decadencia, y esclavitud del hipnotizador. Si realmente alguien decide probar, debe estar muy seguro en manos de quien se mete. Los Narcóticos, como pueden ser desde la Heroína, Cocaína, el Alcohol, los Fármacos, y un largo etc. Todos ellos nos inducen poco, a poco, a una perdida completa de la personalidad, estas sustancias llegan a gobernar por completo nuestra esencia, debido a los dolores, y todo el mal que puede una persona conquistada ya, por este tipo de sustancias, padecer. Los dolores físicos son tantos, que de nuevo la materia gobierna ante todo, y sobre todo.

En el mismo instante en que a éste infierno llegas a caer, cuando atraviesas estados tan decadentes como pueden ser estos, lo que el individuo es, sé a evaporado como el agua. Un sujeto que lleva mucho tiempo inmerso en el control que el alcohol ejerce sobre él, ello provoca que su vida se vuelva la más horrible pesadilla, no hay lugar que podamos describir que nos exprese tal sufrimiento. Bueno quizás hoy por hoy el hombre se ha especializado en llevar el infierno real a la tierra, por ello tenemos ejemplos varios en los que se puede demostrar el culmen del sufrimiento. Es necesario el exponer aquí que esta sustancia, sea cual sea de las que hemos nombrado, o conocemos, nos arrastraran sin remisión a un infierno inmoral, decadente, indecente, desastrado, y un largo etc. El ultraje social no te permite ni tan siquiera ser, la realidad de lo que uno realmente es.

Estos individuos llegan incluso a la muerte por inanición, pues sumido en cualquiera de estas sustancias, estas no le permiten comer, en su cabeza no puede creer que el alimento les pueda ayudar, pues en su cabeza solo una forma de sentir y pensar se esconde, cuando hay, piensan en volver a buscar, y cuando no hay, en volverse loco buscando.

Ya son más parecidos a objetos que a personas, estos seres ya no se acercan a nadie, pues no creen en nadie, a no ser que necesiten de ellos, entonces utilizan a las personas para llegar a conseguir el fin que persiguen. Son entes que ni tan siquiera tienen la fortaleza como para creer en ellos mismos, sumidos en las sustancias que los gobiernan, no pueden pensar más que en aquello que está por

encima de ellos. Pensad por un segundo, si no podéis creer en vosotros ¿podríais llegar a creer en alguien?
La verdad es que éstos individuos, lo primero que hacen es aislar su corazón, sus sentimientos, de todo cuanto los rodean, se auto convencen de que si realizan esto, nadie puede llegar a ese pobre, y disminuido corazón. Pues estas esencias no pueden permitirse el tener que controlar el dolor físico, y el dolor que el sentimiento les aporta.
Se hacen mucho daño pensando que si se aíslan, se pueden fortificar. Deliberad, si estés pobres incautos tienen su ser interior subyugado completamente, ya sea por otro ser, o por una sustancia. Ellos mismos en ningún momento son dueños de su existencia, ni tan siquiera son dueños de lo que guardan celosamente, en su corazón. Poco, a poco, esta forma de proceder lleva a que su corazón se seque, por lo tanto ya nada entrara ni saldrá de él.
Cuando su corazón se seca, esta entelequia no puede permitirse ver las cosas desde el amor, pues ese ser ya no puede exhalar sus sentimientos positivos. Desde ese momento tiene libertad solo para la maldad, el gran carcelero en este caso es demasiado agresivo, y no permite que retengas nada bueno.
Éste ser no lo entiende, pero la sustancia le obliga a robar a quien más quiere, a dejar de lado a quien ama, e incluso dar muerte a su mejor amigo. Las acciones que este ser llega a cometer son tan, tan oscuras, tan desafortunadas, que si fuese un ser alejado de aquello que lo somete, nunca podría quizás ni llegarlo a imaginar. El convertirse en un ser huraño es normal, pues desconfía de todos, esto lo lleva a vivir en una completa soledad, un ser que no tiene dialogo más que consigo mismo. Cuando un individuo llega a un infierno como éste, ese individuo no admite que nada exista fuera de sí. Ese lodo que en él se a echo fuerte, es el légamo de la desesperación, lo sume en un estado tan lamentable, que llega incluso a la mas horrenda esclavitud. Pues por conseguir la sustancia, puede llegar hacer cualquier cosa que le expongas, las vejaciones más sorprendentes llegan a efectuar. Este ya es una entidad que se esconde continuamente, la sociedad le ha enseñado

a sospechar de todo, en este infierno él se halla rodeado de todo cuanto puede elegir, pero es incapaz de moverse ya, pues realmente solo cuando es inducido por la falta de esa sustancia es cuando el saldrá de su estado latente, tan solo para acometer lo que un ser social manifieste que debe llegar hacer. Cuando regresa a su húmeda esquina totalmente sumido en la soledad, en la miseria, de nuevo deja de moverse, se sienta al lado de la basura, como compañeras las ratas, estas incluso se llegan a alimentar un poco de su carne, consiguiendo dejar un cuerpo lleno de emponzoñadas llagas, ya ni por esta razón se llega a mover, pues la desesperación de lo que puede pasar si lo hace es mayor que si no lo hace, con el movimiento se produce el recuerdo, de esta manera llega a su mente aquello que a echo para conseguir la ansiada sustancia. Ello es tan doloroso que alcanza a exprimir su corazón, quedando así cada vez más aislado de todo aquello que pueda identificarse como amor.

Por ello se deja cubrir con el lodo pútrido del atormentado, con el légamo que la sociedad le ofrece.

Es un ser que tiene que vivir por ello, y para ello, esto lo obliga a ir a trabajar, si aquello que hace se le puede llamar trabajo.

Cuando este ser sale de su nauseabundo rincón, intenta parecerse a los demás, pero la diferencia se puede observar a simple vista, ya que estando en la calle, o en su trabajo realiza un mismo ritual, el no levantar su cabeza por nada, pues solo quiere enfrentarse a lo necesario, no más allá de ello.

Cuando camina por la calle, nunca observa nada mas allá de lo que necesita, nada quiere ver que no sean unos pasos frente a sus pies. Aquel ser que lo controla, o le suministra la sustancia que necesita, es solo un eslabón más de esa pútrida cadena, la cual manipula el potestad de los seres que sumidos en este infierno de odio, dolor y desesperación se encuentran. Estos seres que nada pretenden, pues solo quieren esconderse dentro de su casa en ruinas, nunca diré hogar pues mucho hace ya que perdió en su interior lo que ello quiere decir.

Hay otro tipo de seres manipulados, y destrozados en su mente, a estos los suelen someter a largos periodos de tiempo dentro de lo

que llaman sanatorios mentales, o más sencillamente manicomios, esto se puede llegar a producir en el caso de ser controlados por un hipnotista negativo, cuando un ejercicio de hipnosis despierta recuerdos reprimidos por ejemplo, muchas veces el paciente no está preparado para poderlo admitir, y la batalla interna se desencadena, dando como resultado el encierro.
También existen algunos casos en los que se practica una especie de hipnosis pero digamos que está muy cercana a la barbarie, ya que utilizan la impresión mental y algún tipo de sustancia. Como por ejemplo puede ocurrir con la zombificación.
Lo que suele ocurrir es que alguien se acerca y comienza a contarnos historias sobre este tipo de cosas, de cómo retienen el alma del zombi, y pasa a ser siervo de quien tiene el alma apresada. Más tarde alguien se acerca y sopla alguna sustancia que nos entra vía aérea, y el ser al que han practicado este rito pierde la consciencia. A este lo recogen, y lo entierran a poca profundidad, para que pueda salir sin muchos problemas, esta impresión causa tal mella en éste individuo, que realmente cree en todo lo que le han contado. El brujo que se ha apropiado del individuo lo puede llevar a que estos cometan verdaderos actos de barbarie.
Muchas veces los individuos que aquí hemos mencionado terminan en esos centros de salud, Según llegan los atiborran a tranquilizantes, por ello cuando pasa un tiempo y por fin estos seres regresan, tan solo pueden entender que están encerrados, se hallan internos en un lugar en los cuales tratan de ayudarlos, o, eso les dicen. Ellos nada entienden pero la realidad que viven, es que están encerrados en un oscuro sitio, en el cual le suministran todos los días sustancias, que no les permiten ser dueños ni de su propia vida, ni de su cuerpo.
Paraos un poco a pensar cuantas son las personas que asesinan a sus seres queridos, o, por la calle matan, o, hieren a personas, y después dicen que los obligaban unas voces hacerlo, de esto casi podemos estar seguros que es porque han sido previamente hipnotizados, para que estos cumpliesen una orden determinada. Es toda una manera de sentir lo vulnerables que realmente

podemos ser. ¡Debéis de tener con esto mucho cuidado, pues cualquiera en ello podemos caer!
Podemos determinar otro tipo de control mental, éste somos cada uno los que podemos llegarlo a producir. Me explico, ellas son las manías. Ella es una palabra que proviene del griego antiguo, la cual quiere decir: Locura, demencia, etc. Ello es un trastorno mental, el cual consiste en una prominencia extraña del estado anímico. Forma parte de los trastornos del ánimo, constituyendo una de las fases del llamado trastorno bipolar.
Es importante no confundir un estado maníaco, con algunos rasgos obsesivos de los cuales existe una gran variación de ejemplos, lo que no quiere decir que las obsesiones, terminen por llevarnos a caer en una verdadera enfermedad mental. Si observáis muchas son las enfermedades mentales que terminan con esta palabra, como por ejemplo: Piromanía, cleptomanía etc.
Debemos de tratar de comprender, que estas manías con el tiempo si no las establecen como las perciben, si no siguen las pautas establecidas por dicha manía, el mundo se les cae encima.
Terminan por convertirse tan solo en un cromático ser, lleno de dependencias, en lo más profundo de su interior se halla el más horrible de los infiernos, el olvido, y el odio.
Las manías se convierten en fobias, y estas no les permiten ya ser ni un atisbo de la realidad de lo que son, pues ahora no lo controlan solo las sustancias, si no la dependencia que la propia manía a logrado imponer en estés individuos.
Hay muchos que no se permiten salir de sus casas, otros no pueden dejar que nadie los toque, o el pisar una línea etc. Ellos no pueden percibir la vida, si no es bajo el prisma de esa fobia, ella representa un estado de conciencia tan alterado, que a veces pierden la vida por ella, esa fobia se hace demasiado fuerte como para poderla controlar, o entenderla.
Hay miles de diferentes fobias, podemos decir que la palabra deriva de Fobos. Proviene del griego antiguo, el cual nos quiere decir pánico, es un trastorno de salud emocional, o psicológico. Se caracteriza por un miedo intenso, y desproporcionado ante objetos, o situaciones concretas. Sin embargo, no es sencillamente

un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio, o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales, y políticos. Todas estas manías, o fobias, parten de este infierno, todas ellas son inseguridad, desequilibrio, demencia, neurosis etc. Todas ellas son producidas por un corazón encadenado.

En este infierno los grandes diablos, los seres deformes, los mutilados, todo aquello que puede llegar a concluir como una fobia, en ellos se encuentra, son ellos mismos los que no permiten a otros que se muevan. Imaginaos a uno de estos seres totalmente enflaquecido, sumido por ese sentimiento que lo consume. Pensad en éste ser, ha llegado el momento en el cual pretende el moverse para salir de donde se encuentra, según este individuo que después de a ver pensado tanto lo que va hacer, a podido sacar fuerzas de donde no existen para llevarlo a cabo.

Sin pensarlo más éste ser comienza ese meneo, el ente que está al lado, lo mira con desesperación, y comienza a chillar por el gran horror que representa este pequeño cambio, esto incluso lo obliga a esconder su cabeza con total pavor por lo que está ocurriendo. Un segundo después este pobre incauto, que saco fuerzas de donde no existían, éste protagonista de una vibración mortal, viendo el resultado que produjo su movimiento, sin esperar un segundo más, vuelve a sumir su cabeza, y su cuerpo al lugar que antes ocupaba, ello los llevara a que nunca puedan salir de donde se encuentran.

A estas pobres entelequias no les hace falta que nadie los haga sufrir, pues es tan tremendo el auto sufrimiento que ellos exponen, que nada mas allá de lo que ellos son, es más crudo que la fantasía que un maligno ser pudiese llegar a dar forma, tan solo con el terror que para ellos representa cualquier cambio, ya es suficiente.

La realidad de estos seres es tan corta, pero tan mayúsculamente dolorosa, que ya nada se puede hacer, para que estos seres sufran más. Si recordáis el libro, "Los demonios de un Ángel"

En el momento que frente aquella dolorosa e infranqueable montaña, todos se desesperan, y mueren por subir. Sabiendo incluso que el dolor, y la infame muerte que esto les podría llegar a producir.
Creo con sinceridad que debemos pensar que es aquello que los lleva a sentir, pues es ese sentimiento lo que les permitirá reaccionar, y por fin establecer que ese sufrimiento, se puede dejar atrás. Los sentidos en este caso son los participes primarios a que el sentimiento se establezca, un olor, un sabor, una rugosidad un color, etc. Cualquiera de esas formas que los sentidos nos dan, y que nos embargan en un recuerdo, automáticamente desemboca en un sentimiento.
Pero antes de que la liberación llegue estos seres deben sufrir la decadencia por la que su cuerpo, o su ser a pasado, ser conscientes del dolor que a sus seres queridos han infringido. Esto la mayoría de las veces es tan duro, que la verdad es que vuelven a acurrucarse en esa hedionda esquina, y así no vuelven a intentarlo jamás.
Estos niños grandes, maravillosos todos ellos, perdidos dentro de una inestable sociedad, los cuales con una botella, o una jeringuilla, esa gran manera de múltiples modos de engancharte, o sumirte a la esclavitud interna, y externa cualquiera de estas sustancias, o, actos tiene.
Los limos que utiliza el ente social para ocultarte a una posible realidad, las aguas que expone para pudrirte, todo ello es algo que la sociedad tiene en demasía. Estas son algunas de las maneras con las cuales pueden controlarte, y terminar con la esencia que gobierna ese ridículo cuerpo, el cual sumido por la dependencia, termina por perderse en lo más profundo del légamo social.
Incluso a estos seres se les denomino antisociales, cuando fue la misma sociedad quien se encargo de destrozarlos. Ellos eran heraldos de una maravillosa juventud, llena de ideas, y fuerza para luchar por ellas. Pero de un golpe en la mesa la sociedad extendió la heroína, la cual dejo a la juventud sumida en la mas autentica desesperación. Hoy los somete con el hipnotismo que

exponen a través de las redes sociales, los juegos, etc. La sociedad de consumo se ha trasformado, pero el fin es el mismo.
A veces en sus fantasías, en su mundo de emoción, pueden observar algo que realmente pueda enseñarnos, la realidad que están atravesando. Ello enciende nuestras alarmas pues en cualquier instante, cualquiera de nosotros podríamos caer casi sin darnos de cuenta en ese infierno.
Estos seres de gran corazón, estos individuos de profunda esencia, los cuales si por un motivo, u otro, encuentran a alguien que les ayude a comprender, por qué sienten de una manera tan profunda, en el momento que ellos logran admitir, y comprender esto, se convierten en entidades de un potencial espiritual maravilloso.
Pero la mayoría se encuentra con lo que la sociedad pretende, ello es el aislamiento, los seres espirituales todos ellos portan un gran corazón, a muchos de ellos los han aislado, cuando eran aun niños. Cuando en esta sociedad a través de lo que llaman educación, que es una forma más de utilizar el hipnotismo. Si con la educación no pueden someterlos, acto seguido lo que ocurre es que comienzan aislarlos, estos niños ya en la infancia son subyugados a un sufrimiento mayúsculo, esto continúa en la adolescencia hasta terminar buscando una salida, ya sea en las drogas, el alcohol, o, debido a la presión a través del hipnotismo social algunos terminan en un manicomio. Son todos ellos estados lastimosos, o, como he dicho, simplemente en un estado de inseguridad permanente.
Pensad que lo más peligroso para esta sociedad llega en el momento en que a alguien, le das esperanza fuera de lo que los cánones sociales marcan, eso es lo que realmente hunde a la sociedad. Pensad que ésta no permitirá que ello suceda sin luchar. Es por ello que ella avanza, y cambia, se transforma según lo hacen los seres que la componen. ¿Por qué creéis que la sociedad nos machaca tanto?
Esto es sencillo, lo primero que nosotros enseñamos es; Pensad que realmente la sociedad no existe, fuera de ella es como

verdaderamente se puede establecer la vida. La sociedad es la entidad esclavizadora.
Mirad efectivamente la sociedad no existe como tal, solo podemos concebir a cierto número de seres que necesita mantener a la población bajo su yugo, y su control. Ello es necesario para que la población siga las pautas, y parámetros que ellos necesitan establecer.
La sociedad se ha ido imponiendo desde un tiempo arcaico, pensamos que son los grandes dirigentes de las naciones quien son los artífices, y controladores de esto llamado sociedad.
Pero según mi criterio me dice, que ellos son solo un objeto mas, a mover dentro de la tela de araña entretejida en este mundo, hay manos invisibles que son los que designan que las cosas se muevan de una determinada manera.
Comprendo que lo que expongo es duro, y quizás me he aventurado mas allá de lo que este infierno precisaba, pero lo he creído oportuno.
Creo del todo necesario que sigamos donde nos aviamos quedado en la explicación.
Después de todo lo expuesto en este averno, quiero que comprendáis que los seres sumidos en su auto desdicha, son aquellos que forman este quinto infierno. En éste averno podéis comprobar cómo ya la parte psíquica, es la afectada. El control de las ideas, de las imágenes, de las creencias.
Recordad que Rasâtala, o Rûpatala: Corresponde a las Jerarquías de Rûpa Debas, o Debas dotados de forma, y también de vista, oído, y tacto. Son las entidades Kâma manásicas, y los Elementales superiores: Silfos y Ondinas. En la tierra corresponde a un estado artificial de conciencia, como el producido por el hipnotismo o las substancias narcóticas morfina, etc. Según mi comprensión ha quedado claro lo que es éste lugar de desesperación. Ahora ha llegado el instante en el que vamos a exponer lo que Dante nos muestra de este infierno.
Éste se halla dentro de los muros de la ciudad de Dite, en la mitología homónimo de Plutón, y se halla vigilada por una multitud de diablos, y por las Furias, o Erinias el primero es el

nombre en latín, el segundo griego. Ellas son tres: Megera, Alecto y Tisífone, y son las diosas de la venganza, que personifican el remordimiento, por un delito cumplido que perseguía al criminal. Aquí son castigados los herejes entre los cuales los epicúreos, que negaron la supervivencia del alma, en sepulcros en llamas.
La idea probablemente está tomada de la pena a la cual estaban castigados los herejes, en los tribunales terrenales, es decir la hoguera, en cuanto el fuego era considerado símbolo de purificación, y correspondía a la luz que ellos pretendían expandir con sus doctrinas. En el Infierno los seguidores de cada secta están juntos, en contraste a la discordia, y a la división que en cambio llevaron en la Iglesia, mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma, aunque no todas las herejías la negaban.
Los heresiarcas no están incluidos en las grandes categorías de la incontinencia, y de la malicia, sino que forman una clase distinta. Ellos de hecho creyeron poder escapar al juicio normativo de Dios, pero no fueron inmunes del castigo. Naturalmente son distintos también de los condenados del primer círculo, los cuales no son verdaderos condenados en cuanto lo que a ellos les demanda fue simple ignorancia, y no una libre elección.
Aquí también se impone el infierno a las ideas, todos sabemos lo que ocurrió con la iglesia, con sus crímenes doctrinales horribles. La iglesia somete también el corazón. La fe parte del corazón para poder seguir adelante, si uno no cree, no ama la creencia, y por lo tanto es libre dentro de su mente, con su idea de ver la verdad sobre aquello que con autenticidad puede ocurrir.
Pero pensad que ideas a de tener aquel que está sometido a una sustancia, sea cual sea, o anulado su ser a través de la hipnosis. En uno, u otro caso nos dice; las creencias fuesen, las que fuesen, en éste asunto, serian inexistentes.
De todas formas no podemos aquí exponer todo lo que la realidad que Dante nos aporta. Debemos analizarlo poco, a poco, por ende observad que él expone aquello que la iglesia le ha permitido. Consecuentemente, él al escribir también estaba bajo el influjo de la hipnosis forzada, pues cuando uno está sometido bajo el influjo

de otro, incluso contra su voluntad, aunque no pierdas tu personalidad, si pierdes la fuerza de decisión, y a veces eso te lleva a someterte a los procedimientos más vejatorios. No solo a él, también a todo el que podría estar contaminado, por las ideas expuestas.

Quiero que comprendáis que estamos atravesando un infierno descomunal. Pues se esclavizan las ideas, no solo mortifican el cuerpo. Quiero pararme en cómo se expone aquí lo siguiente:

En el Infierno, los seguidores de cada secta, están juntos, en contraste a la discordia, y a la división que en cambio llevaron en la Iglesia, mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma, aunque no todas las herejías la negaban.

Debéis de comprender que las sectas, no tendrían existencia sin la religión misma, ya que es de ella de donde procede todo el movimiento sectario. Ya en la antigüedad, había seres afiliados a ciertas sectas, en Persia, las hechiceras de Tesalia, los yakuts de Siberia, con sus sacrificios cruentos. Otros muchos se dieron también, especialmente en algunos puntos de Bulgaria y Moldavia.

Expongo esto para que podáis comprobar cómo en ciertos lugares ya en la antigüedad, donde una religión se establecía, aparecían ciertas ramificaciones de esa misma religión, las cuales se les denominaba como sectas. Pero que era el fracaso de la propia religión la que determinaba que estas apareciesen.

Con esta aclaración os pido que penséis, que el sometimiento del ser interior, de la realidad de lo que sois, es el gran caramelo que la sociedad impone, o quiere a toda costa someter, para que de esta manera podáis ser seres, los cuales aportéis aquello que la propia sociedad pretende, o necesita en ese determinado momento. Ella pude utilizar muchas estrategias, aquí hemos expuesto algunas, hemos dejado para el final la religión. No me he querido extender en ella pues todos sabemos lo que ella nos ha impuesto con sus manipulaciones.

Muchas gracias a todos.

Namaskar Asirvadam.'.

01/10/2016 10:48

Estas maravillosas frases de Blavatsky, de su libro Gemas de Oriente, me parecen de gran elocuencia, es un acierto el exponerlas, y tratar de darles una muy personal explicación. Espero que todos opinéis de una manera parecida a la que yo concibo. Seguimos entonces con el siguiente enunciado.
"Aquel que se libera de todos los deseos, y vive sin apegos, ni egoísmo, alcanza la felicidad".
No hace falta extenderme con profusión en esta gran frase, pues todo está implícito ya en ella, haré todo lo que esté en mi mano para poder explicar, lo que en mi francamente despierta.
Aquel que se libera de todos esos deseos. Budha ya ha tratado con fortaleza y profusión este tema, quiero exponeros un poco aquí lo que él entendía sobre los deseos. Todo lo que Budha enseño está incluido en estas nobles verdades. Fue en el momento de su iluminación hace más de 2.500 años. Las cuatro verdades son:

1. "La noble verdad del sufrimiento" (Dukkha-ariya-sacca). El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Asociarse con lo que no se desea es sufrimiento, separarse de lo que se desea es sufrimiento, no alcanzar lo que se desea es sufrimiento.

2. "La noble verdad del origen del sufrimiento" (Dukkha-Samudaya-Ariya-Sacca). Esta o monjes es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimiento, que acompañado con placer, y la pasión encuentra siempre un nuevo doliente, ahora aquí ahora allí. Es decir el deseo por los placeres sexuales, el deseo por la existencia, y el deseo por la no existencia.

3. "La noble verdad de la cesación del sufrimiento" (Dukkha-Nirodha- Ariya- Sacca). Esta oh monjes es la noble verdad de la creación del sufrimiento. Es la total extinción, y cesación de ese

mismo deseo, su abandono, su descarte liberarse del mismo, su no dependencia.

4. "La noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento" (Dukkha-Nirodha-patipaariya-sacca). Esta oh monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente este óctuplo noble sendero es decir. Recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, y recta concentración.

Es necesario afirmar que con las cuatro verdades de Budha, queda resuelto todo aquello que intentó expresar Blavatsky, es por ello que creo oportuno comenzar nuestro nuevo, y desesperante caminar por este nuevo infierno.

Mahâtala, palabra Sánscrita, nos viene a expresar en su forma exotérica, un gran lugar, pero esotéricamente, expresa un territorio que incluye todos los demás intrínsecamente, que potencialmente contiene todo lo que le precede. El Mahâtala, corresponde a las jerarquías de Rasadevas, o Debas del gusto, e incluye un estado de conciencia que abarca las emanaciones de la vida, y del ser, los cinco sentidos inferiores también se hallan en él. Corresponde al Kama, y al Prana, en el hombre, y a los gnomos, y salamandras, en la Naturaleza. A la porción inferior del muslo, (jânu), se llama Mahâtala.

En un primer acercamiento a esta exposición que hemos hecho, sobre la descripción de este averno, puede parecernos un poco retorcido, pero es muy interesante. Vamos a desglosarlo un poco desde el principio.

Mahâtala Exotéricamente, significa gran lugar, pero, esotéricamente, expresa un lugar que incluye todos los demás intrínsecamente, y que potencialmente incluye todo lo que le

precede. Fijaos parece ser que ese es un gran lugar, creo que ello es así porque a la vez en él podemos encontrar todos los demás, quiero decir, que en potencia todos los infiernos anteriores podríamos localizarlos en éste, pero a su vez es solo una forma de sentir, e incluso podríamos apreciar aquellos que vienen después. Es por ello que este es un infierno muy a tener en cuenta. Observad con detenimiento, cuando un ser atraviesa los avernos anteriores, previamente al que en este momento va a tener que purgar sus tentaciones. Recapacitad por un segundo, en los otros infiernos por los que éste ser a pasado, era menos consciente en los primeros, tomando más consciencia según desciende. Realmente esta entidad no podía recordar lo que en el anterior infierno tuvo que padecer, pues de hacerlo terminaría con éste individuo en una locura permanente. Pero pretendo que penséis, que efectivamente lo que en cada uno de los infiernos se aplica, es aquello que cada uno lleva intrínsecamente, en cada averno que se desprende es porque ha superado lo que en el anterior se demandaba.

Es por ello, que verdaderamente para salir de cualquiera de esas tinieblas, en esa ascensión este ser, debe ir culminando lo que en cada nivel, o círculo, se demanda, lo que en cada infierno se manifiesta. Por ello en el descenso ocurre exactamente lo mismo, cuando pasas por cada uno de ellos, lo queramos o no, nos quedamos impregnados de ese padecer, del cual, de cada uno se desprende. Imaginaos ahora, en este infierno, en Mahâtala, éste individuo, el cual a este lugar ha llegado, debe recordar efímeramente todo aquello por lo que hasta ese instante ha pasado, pues de hacerlo con una gran intensidad éste individuo no habría podido llegar hasta aquí. De todas maneras pensad en lo sumamente intenso, que será tener el recuerdo de todo ese proceso. Aquí eres un ser totalmente consciente, incluso eres capaz de sentir todo, tienes la certeza de que puede haber una salida, pero

tu estado social no te permite llegar a ella, pues para llegar a ella tienes la absoluta cognición de por lo que debes pasar. Hay una cosa que tienes muy clara, ello es que no estás resuelto a volver a franquear, todo aquello que has tenido que traspasar, hasta llegar al lugar donde te encuentras.

Comprendéis ahora cuan mayúsculo es el sufrimiento, de aquel que sabe que puede salir del lugar más doloroso que alcanza conocer, éste ser incluso puede otear la salida, pero siente que es imposible el poderla alcanzar, él teme, y concibe todo el sufrimiento que ha tenido que vencer, hasta llegar al territorio donde se encuentra. Éste es un gran infierno, un lugar donde cientos de miles de horribles sentimientos, nos amenazan constantemente.

Continuamos con este desilusionador lugar, el Mahâtala, corresponde a las jerarquías de Rasadevas, o Debas del gusto, e incluye un estado de conciencia que abarca las emanaciones de la vida, y del ser y los cinco sentidos inferiores.
Esta es la segunda parte de este averno, pensad en una cosa. Cada uno de estos infiernos, aunque parezca que ciertamente a los pobres incautos que en él están, se les imponga una, u otra cosa, que en ese tétrico lugar ellos tienen que superar, esto no es cierto. A ellos se les expresa, no se les impone en ningún momento. Quiero hacer un inciso, con la imposición perderían la franqueza de lo que están obrando, debido a esto solo sentirían aquello que se les impone, aquello que a estos seres llega, a través de una manera determinada de hacer las cosas, de pensar, etc. Efectivamente si esto realmente fuese así, el sufrimiento de estos seres seria menor, pues estarían cumpliendo una orden señalada por otro ser.
Pero recapacitad por un segundo, cuando un individuo padece tanto sufrimiento, por el solo hecho de no tener el valor para tomar una determinación, debido a esta indecisión, esto los lleve a soportar todos esos infiernos, todas esas lamentables formas de sufrimiento. Esta entelequia sabe que en su mano esta dejar de

padecer, pero no lo lleva a cabo, por el simple hecho de no tener valor para afrontarlo. Eso sí que es un estado sumamente lamentable. Esto es demasiado duro como para no tenerlo en cuenta.

Pasemos a la explicación de la palabra Rasa, pues de esta manera comprenderemos mejor, lo que se nos trata de exponer, en éste lugar. Igualmente quiero mostrar la palabra Deva, pues la unión de ellas, nos enseñara algo más extenso, una comprensión mucho mayor.

La palabra Rasa, proviene como la gran mayoría del sánscrito, está relacionada con el gusto, el sabor, el deseo, la inclinación, la afición, como una mejor explicación, con el órgano del gusto, con el placer, con el gozo compartido, o comunicativo. La Belleza, el sentimiento; el gusto literario; el estilo; La savia, el jugo de las plantas; el jugo, o líquido en general; extracto. Rasâ con este apéndice en la "A", nos habla de la lengua el órgano del gusto, de la tierra, de la sensación, del sentido, o, el sentimiento. El apéndice expuesto en la "A", realmente no cambia en exceso el resultado, o, el significado de la palabra misma, pero el sánscrito como un idioma, indiquemos muy antiguo, y preciso, en mi humilde opinión se debe respetar, y no vulgarizar.

Después de esta acepción personal continuemos con la siguiente palabra.

Deva, la cual como ya he dicho proviene del Sánscrito, nos expone que se trata de un dios, una divinidad resplandeciente. Deva o Deus, proviene de la raíz div, la cual nos pueda llevar a palabras como, brillar, resplandecer, etc. Un Deva es un ser celestial, sea bueno, sea malo, o indiferente. Los Devas habitan los tres mundos, o, tres planos superiores al nuestro. Hay treinta y tres grupos, o, trescientos treinta millones de ellos. Los Devas son en la India lo que los ángeles, y arcángeles entre los cristianos. El príncipe de estos genios celestes, o, divinidades inferiores es Indra, de la cual ya hemos hablado. Rememoráis, era el rey del firmamento, o, el cielo. Os quiero recordar un poco más lo que toca a este ser mayúsculo, o, también reconocido como el Dios del firmamento. Éste ser es el rey de los dioses siderales. Una

divinidad védica. Llamado por otro nombre Vâsara. Indra significa: jefe, señor, soberano, etc. Es el Júpiter tonante de la India, y su arma es el rayo, el cual empuña con su diestra; gobierna el tiempo, y manda la lluvia. Engendró místicamente a Arjuna. Literalmente quiere decir el blanco. Tercero de los cinco hermanos Pândavas, ósea el celebrado hijo de Indra. Esotéricamente, lo mismo que Orfeo. Discípulo de Krisna, que le visitó, el darle la vestidura, en el momento en que se está hablando de un Dios, podemos considerar que fue él quien le dio el cuerpo. Krisna le instruyó en la suprema filosofía, mientras desempeñaba el papel de conductor de su carro. Este príncipe fue místicamente engendrado por el dios Indra. Arjuna representa el hombre como lo prueba el significado mismo de la voz Nara, "hombre", que es una de las denominaciones con que se designa a dicho príncipe, o mejor dicho, la Mónada humana en evolución. Así como Krisna era representación del Espíritu que le guía e ilumina. Arjuna se simboliza en la unión entre la luz del Logos, y la Mónada humana.

Creo que esto era del todo necesario, pero prosigamos con Rasa Devas, o Devas del gusto, esto nos quiere decir según mi opinión, esos grandes seres que se rigen por el gusto, que el gusto es lo primario en ellos, y que por él gobiernan todo su ser. Esto nos recuerda a los animales, o, insectos, los cuales se gobiernan por el gusto, ellos están siempre buscando comida, pues realmente sin el alimento no existe la vida.

Los que en este infierno se hallan son aquellos que el gusto los mata, no actúan realmente como los animales, pues el hombre tiene alimento en exceso, ello es aquello que lo fustiga a buscar nuevas formas, nuevos sabores, los cuales son realmente lo que los encadena.

Pero debo hacer un inciso, no todos los hombres caen en ello, pues realmente en la mayoría de este nuestro planeta, el hambre, las epidemias causadas por la decadencia que estos seres en eses lugares desenvuelven su vida, son realmente atroces. Pero no es el lugar en el que se hallan el culpable, ya que la mayoría de las veces en estos lugares ellos podrían desarrollar sus vidas. Pero el

hombre social, no permite el que seres inferiores tengan algunos tesoros, que ellos creen por derecho les pertenecen, lo que suelen hacer es llegar a estos lugares, devastarlos, dejándolos inservibles. Tras de sí solo hambre, y desolación queda. Debemos continuar tras este inciso. Antes de nada quiero exponer algo que aquí hemos nombrado, "los sentidos inferiores". Creo que esto os sorprenderá un poco, pues los sentidos realmente son diez, ya que son diez los órganos del hombre. En la forma vulgar de comprenderlo, y en los atributos del oriente, son las emanaciones de los diez dioses menores, los Prajâpatis, o para podernos entender los progenitores terrestres, o también podemos definirlo como Praja patis, son los progenitores, o procreadores de vida, de todo lo que hay en esta tierra. Hay siete, y diez, correspondientes a los siete, y diez Sephiroth de la Cábala, a los Amesha Spentas, del mazdeísmo, etc.

Brahmâ, el Creador, es llamado Prajâpati, por ser la síntesis de los Señores de la existencia. Prajâ pati, significa literalmente: "Señor de la creación, o de las criaturas", es un calificativo de Brahmâ, de los siete grandes Richis, Manus, y otros elevados seres.

Los Prajâpatis, son hijos o emanaciones de Brahmâ, que ponen de manifiesto sus poderes creadores, Según el Rig Veda, el verdadero creador no es Brahmâ, sino los Prajâpatis, o Señores del Ser, que son también los Richis. Leemos en las Leyes de Manú, que Brahmâ creó primero los "diez Señores del Ser", los diez Prajâpatis, o fuerzas creadoras, que producen después otros siete Manus, o, según algunos manuscritos, devotos, o santos seres, que son los siete Ángeles de la presencia.

En algunos casos Brahmâ, significa esotéricamente los Pitris: es colectivamente el Pitá, o Padre, simboliza personalmente los creadores colectivos del mundo, y de los hombres, esto es del universo con todas sus innumerables producciones de seres animados, e inanimados, móviles, e inmóviles.

Respecto a su número, se ha dicho que son siete, diez, y finalmente veintiuno; pero esto es puramente alegórico. Son diez, con Brahmâ, lo mismo que los diez Sephiroth, del Zohar; pero este

número se reduce a siete, cuando la Trimurti, o, Tríada cabalística se separa de los restantes.
Adecuadamente lo vemos en todas las naciones, cada una de las cuales tiene sus siete, y diez Prajâpatis. El ocultismo fija en siete el número de Progenitores que corresponden respectivamente, a las siete Razas primordiales. Los Prajâpatis no son ni dioses, ni seres sobrenaturales, sino espíritus avanzados de otro planeta inferior, que renacieron en el nuestro, y que a su vez dieron origen, en la presente ronda, a la humanidad actual.
Dakcha, es el jefe de los Prajâpatis. En la filosofía esotérica se hace mención de los Prajâpatis, superiores los Kumâras, que son los progenitores del verdadero Yo espiritual del hombre, y los Prajâpatis inferiores, son los padres del modelo, o tipo de la forma física humana, hecha a imagen de ellos.
Se les da el nombre de sentidos elementarios, en contraposición a los cinco sentidos físicos, y a los siete súper físicos. También están estrechamente relacionados con varias fuerzas de la Naturaleza, y con nuestros organismos internos, llamados células en fisiología. Los sentidos son las facultades por medio de las cuales el hombre se pone en relación con el mundo exterior, recibiendo las impresiones de las cualidades de los cuerpos.
Como se ha visto en el estudio de las razas humanas, cada raza desarrolla su correspondiente sentido, así es que la actual raza, la quinta, posee cinco sentidos, o sean los de la vista, del oído, del olfato, del gusto, y del tacto. La sexta Raza desarrollará el sexto, o sea, la clarividencia astral, o vista psíquica, cuyo órgano material será el cuerpo pituitario, la séptima desarrollará el séptimo, la clarividencia espiritual, o, visión espiritual inferior, cuyo órgano será la glándula pineal. Como podéis comprobar aquí exponemos los sentidos inferiores. Aquellos de los cuales se nos está hablando en este infierno.
Los sentidos que seguirán en desarrollo son para las razas futuras, o, aquellas que están muy cercanas a lo que hoy asumimos, o en las que nos hallamos evolucionando. En la quinta raza como ha dicho portamos cinco sentidos, pero está ya muy cerca a que esto sea ampliado.

El gusto es el sentido que se presenta en este infierno, no como aquello que puede ser de nuestro agrado. Es más tratamos de comprender que si estamos en un averno como el presente, y tenemos el gusto muy evolucionado, a través de él nos van a suministrar todo aquello que represente lo más deplorable a nuestro gusto. Imaginad por un momento aquello que es extremadamente picante, pensad en todo alimento que está descompuesto, asqueroso, contemplad el pescado podrido, su olor y su estremecedor sabor, etc. Todo eso serán los alimentos que en ese lugar te darán, tan solo eso podrás ingerir.

El que llega a ese infierno, el que se introduce en Mahâtala, no puede imponer su criterio jamás, pues ese pobre individuo está abajo la imposición de otras formas. Más adelante os explicare como al sometimiento se puede llegar de maneras muy diversas. Cuando uno está sometido, ello quiere decir que no es uno el que libremente actúa, prestar atención a lo siguiente:

Debido al gusto, la sociedad de consumo, aunque de una manera muy sigilosa, tiene sometida a gran parte de la población, en éste lugar llamado Tierra. Lo que esta sociedad está haciendo con esa gran parte de los ciudadanos, es subyugarlos a enfermedades tan grabes, que alcanzado un estado semejante es imposible el poderse sanarse a sí mismos, e incluso muchas veces estos seres no se recuperan jamás. De esta manera su cuerpo poco, a poco deja de trabajar, hasta que llega el momento en que abandona este lugar prematuramente.

No podemos permitir que suceda lo que nos están intentando hacer, ya que a través de subir los precios como por ejemplo, de un tomate, o una manzana, son hoy por hoy, en las grandes urbes más caros, que una comida rápida completa.

El infierno del gusto, lleva al individuo a sufrir el sobrepeso, transporta al ser a una vida en decadencia, de la cual no puede ni tan siquiera defenderse. Pues cuando el sobrepeso es excesivo, la persona no puede ya ni llevar una vida sin ayuda. Éste es un estado horrible, enfermo, y decadente.

Pensad que por el gusto la sociedad los somete, y de ahí ya no pueden salir, pues el ofrecimiento sigue, cada vez se ofertan mas y

mas barato, ese alimento adulterado que lleva a que las personas enfermen, y es por ello que el control se hace imposible.
Concebid lo que ahora os presento, si estos individuos no tienen oro, ósea dinero, no pueden comer, y si no pueden comer estés seres se sienten destrozados, verdaderamente no les hace falta, es que a través del gusto, están enganchados a consumir.
Recordad que en el tercer infierno, debíamos de proporcionar una mentira, y sobrevivir a través de ella. Ciertamente es parte de lo que aquí se hace, pues el ente se encuentra mal, pero debe de tratar de convencer a su médico, y a su entorno, que está bien para poder seguir comiendo, así poco a poco va llegando a una decadencia tan abismal, tan profundamente decrépita, que solamente tener que pensarlo es algo que eriza la piel.
Éste lugar es muy duro en realidad. El sobrepeso lleva a padecer enfermedades tremendas, la sociedad ha visto en ello una nueva forma de someter al hombre, y de redondear sus beneficios.
Entendéis ahora lo que os trataba de explicar, antes de llegar a este horrible lugar, el ente debe pasar por todo los infiernos en realidad. Y se trae consigo lo que de cada uno se debe superar.
Ello es debido a que destrozamos todas las partes de nuestro ser.
Esto ocurre porque cada una de las dolencias, que en cada infierno se encuentran, en éste averno las vas a sentir todas, y cada una, lo que aun es peor, lo harás siendo consciente del padecer que en cada uno de estos infiernos se nos ofrece. Por ejemplo en el anterior era el lomo, por llevar el peso del oro lo sentías destrozado.
Pero el dolor que implica llevar tu propio peso que es mucho mayor, ya que éste es tan imponente que los riñones, el lumbago, etc. Terminan por pasarnos factura, los dolores son tan fuertes que finalizareis por no poderos ni mover. Imaginad el peso que la cadera, las rodillas etc., soportan, y terminarán por romperse.
Debemos de vislumbrar que en este infierno en el que desarrollamos nuestra vida tan solo son etapas, la sociedad es el gran Cancerbero, o controlador del infierno. Esas entidades que se creen con el poder de controlarnos, ellos con esa vigilancia determinan aquello que es la mejor forma de someternos, de una u

otra manera, dependiendo del lugar, y más profundamente de la evolución del individuo.
Podemos poner el ejemplo de las redes sociales, ellas son un gran escaparate de información, y sometimiento, pero se han perfeccionado, y ahora esta red sabe como recoger a la entidad que la utiliza, y subyugarla bajo el influjo de aquello que al sujeto le gusta, esto lo lleva a cabo dependiendo de la información que el propio individuo facilita a la red. Por ejemplo, si tú hablas de comida, en la red con un margen muy escaso de tiempo, en tu pantalla aparecerán cientos de lugares muy cercanos, en los que puedes saciar tu gula. En ese instante os muestran fotografías, y claro está, cuando ves las imágenes de esa apetitosa comida, en ese instante la boca comienza a hacerse agua, y la imaginación ordena a tu estomago que mande cierta información, este te dirá, "quiero comer tengo hambre". Aunque esto no sea cierto.
Parece realmente que esto ha comenzado en la vista, cuando lamentablemente no es así, la vista no sería nada sin el régimen de pensamiento, y clasificación de imágenes, por supuesto de sentimientos que hace que en uno se produzca de una manera determinada ese deseo por esa comida. Ya que a cada uno independientemente de nuestra información, nos manipularán con aquello que de nosotros conocen.
El cuerpo solo es el recipiente, un lugar en el cual nos establecemos, con el anhelo de una nueva experiencia. Por lo tanto todos los sentidos primarios, son los que someten la realidad de lo que este cuerpo es, y la información que a través de los sentidos a nuestro interior llega. Esto es lo que demuestra el principio de la realidad, la cual nos dice que estamos vivos, que estamos aquí, aunque con franqueza sepamos que ellos nos mienten, pero esta mentira nos ayuda a tomar parte, y distinguir las imágenes que en este lugar podemos encontrar. En esta dimensión aquello que va afectar nuestra existencia se desenvuelve de esta manera determinada. En esta dimensión, estos cinco sentidos primarios son del todo necesarios. Para poder saber que es una tarta, para que se pueda aprovechar, si nos gustará, si nos atraerá a través de

la vista, del olfato, e incluso del tacto, antes de entrar al gusto.
Sería bueno pensar en lo siguiente:
Cuando se nos menciona una comida que no conocemos, pensad, no se produce estimulo alguno, no existe nada que lleve a que comiencen agitarse las papilas gustativas. Pero en cuanto hablan de un viático que conocemos, enseguida se estimulan, y el resto de sentidos mandando a tu ser un mensaje, el cual establece la necesidad de comer.
Hasta aquí la primera parte de este infierno, vamos con la segunda.
Corresponde al Kama, y al Prana en el hombre, y a los gnomos, y salamandras en la Naturaleza. Según se expresa esta es la porción inferior del muslo, (jânu) se llama Mahâtala.
Vamos a tratar de ver que es Kama en primer lugar, pues de no hacerlo no entenderemos la realidad, de lo que se nos trata de explicar.
Kâma es una palabra muy especial, la cual procede del Sánscrito, esta nos quiere decir. Mal deseo, lascivia, lujuria, concupiscencia, volición; apego a la existencia. Kâma es generalmente identificado con Mâra, el tentador. Kâma significa también: deseo, apetito, pasión, afán; sensualismo, placer; amor; el dios del amor, el Cupido indo; objeto amado, cosa deseada, o apetecible, etc.
Es también el cuarto principio en la constitución humana, en éste caso se designa generalmente con el nombre de Kâma Rûpa; el centro del hombre animal, asiento de los deseos, y pasiones animales, formando la línea de demarcación que separa al hombre mortal, de la entidad superior, o inmortal. Es la vida que se manifiesta en el cuerpo astral, y que está condicionada por él. Se caracteriza por el atributo de la sensibilidad bajo la forma rudimentaria de sensación, o, bajo la forma compleja de emoción, o, de cualquiera de los grados que hay entre ambas. Todo esto viene a reducirse al deseo, esto es, lo que es.
Si os dais cuenta, todo en ella es atracción, o rechazado por los objetos, según éstos causen placer, o dolor al yo personal. Por lo tanto experimentamos un dolor inmenso, unido al más placentero

goce que aplicará un encadenamiento lujurioso, y penoso de nuestro ser.
Pensad que realmente es un deseo tan voraz, que nos arrastra a las pasiones más escondidas, y descontroladas, nada bueno puede traer al ser que es controlado por ellas.
Recapacitad, estamos pasando por este infierno el cual nos atrae a través del gusto, y de todo aquello que nos pasa por la boca. La imaginación, hace que todo nuestro organismo se prepare para recoger lo que esa quimera, y el deseo demandan.
Consideremos entonces el significado de la palabra Prana, su raíz proviene del Sánscrito, y quiere decir: Viejo, vetusto, antiguo. Si os fijáis Prana, es algo muy determinante, pues si lo unimos a Kâma, nos da como resultado una forma de atracción tan vieja como el hombre, o más allá de él incluso. Cavilad por un segundo, rememorad aquel tiempo en el cual el hombre, no era más que un troglodita, él desarrollaba su existencia como podía dentro de sus cavernas, ¿decidme en que basaba su vida?
Lo primario en su existencia era: Poder llegar cada día a alimentarse. Esto era lo que ocupaba el noventa por cien de su tiempo. Si todo estaba bien, y tenían alimento en abundancia, entonces pensaban en la procreación, e incluso a la exposición, y plasmación de sus murales pictóricos.
Ahora bien cuando el alimento era escaso, unos comían, y otros no, ¿qué creéis que podía pasar en el instante, en el que los más débiles, viesen como los más fuertes se alimentaban?
Sinceramente creo que en ese mismo instante, comenzaría la envidia, la cual traería consigo la violencia etc.
El cuerpo necesita alimentarse, si nuestro cuerpo no puede alimentarse, nuestro ser sufre dentro de nuestro cuerpo.
Por ello nos dice que corresponde al Kama, y al Prana. Ósea a la más antigua de las ambiciones, "El alimento", pero no nos expone que esto sirva para seres que están más allá de éste mundo. Más bien lo entiendo como una manera de mostrar al hombre hacia una comprensión a través del sufrimiento carnal, el cual es producido por el hambre, o el exceso del alimento. Corresponde al

Kama, y al Prana en el hombre, y a los gnomos, y salamandras en la Naturaleza.

El hombre es la entidad que pasa por éste averno, sin embargo se nos hace mención sobre los elementales, e incluso nos está nombrando a los dos que nos faltaban, ya que si recordáis en la anterior lección, en el anterior infierno, se nos ha nombrado a los dos primarios, ahora llegan aquellos que faltaban. Pero vamos poco, a poco, pues éste tema quiero ampliároslo todo lo que pueda, para que no os lieis en el mismo momento en que leáis algún libro sobre ello. Firmemente creo que esta es una información muy necesaria para vosotros.

Conocemos, o definimos como elementales, a los espíritus de los elementos. Criaturas desarrolladas en los cuatro reinos, o elementos: tierra, aire, fuego, y agua. Los cabalistas los denominan:

Gnomos, aquellos que proceden de la tierra. Silfos, los que encontraremos en el aire. Salamandras, los habitantes del fuego. Ondinas, los del agua.

Exceptuando unos pocos de las especies superiores, y sus regentes, son más bien fuerzas de la naturaleza, que hombres, o mujeres etéreos. Estas fuerzas, como serviles agentes de los ocultistas, pueden producir diversos efectos; pero si son empleadas por "Elementarios" esta es una palabra que vamos analizar más adelante, por ello he creído preciso exponerlas aquí. Estas entidades, los elementarios pueden llegar incluso, a esclavizar a los médium, esto es algo muy personal, ya que como digo muchas veces, solo puede someterte, aquello que crees que puede llegar hacerlo. Ellos engañarán a la gente crédula. Todos los seres inferiores, invisibles, engendrados en los planos quinto, sexto, y séptimo, de nuestra atmósfera terrestre se llaman Elementales: Sátiros, Faunos, Elfos, Enanos, Trolls, Trasgos, Duendes, Gente musgosa, Damas blancas, Fantasmas, Hadas, etc. Los Elementales son espíritus de la naturaleza, seres materiales dentro de su elemento, pero invisibles para nosotros, de naturaleza etérea, que viven en los elementos del aire, agua, tierra, o fuego, recordad que

el éter, es el gran transportador de energía, por lo tanto estos seres energéticos que viven en los elementos, son trasladados a través del éter realmente. Ellos no tienen Espíritu inmortal, más bien están hechos de la substancia del alma, tienen varios grados de inteligencia. Sus caracteres difieren considerablemente. Representan en su naturaleza todos los grados del sentimiento. Unos de ellos son de índole benéfica, y otros, maléfica. En el mundo astral hay numerosas huestes de elementos naturales, o espíritus de la naturaleza, divididos en cinco clases principales, que son los elementales del éter, del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Los últimos cuatro grupos eran denominados en el ocultismo medieval como: Salamandras, Silfos, Ondinas, y Gnomos. Podríamos afirmar que hay otras dos clases que completan las siete, que no nos interesan por ahora, puesto que aun estas no se hallan manifestadas. Estos seres tienen por tarea, mantener las actividades relacionadas con sus elementos respectivos, son los conductos mediante los cuales, obran las energías divinas en estos diversos medios, y son en cada elemento la expresión viva de la ley. A la cabeza de cada una de estas divisiones hay un gran Ser, Deva, o Dios, jefe de una poderosa hueste, inteligencia directriz, y guía de todo el departamento de la naturaleza, regido, y animado por la clase de elementales que están bajo su dominio. Conociendo la naturaleza de éstos, y sabiendo los métodos para dominarlos, se obran los llamados milagros, o hechos mágicos, de vez en cuando se manifiesta en la vida de los seres más diversos de esta dimensión, o, quizás en cualquiera de ellas. Los cinco dioses que presiden a los elementos son: Indra, señor del Âkâza, o éter. Agni, señor del fuego. Pavana, o, Vâyu, señor del aire. Varuna, señor del agua. Kchiti, señor de la tierra.

Antes hemos mencionado a estés seres, los Elementarios, pasamos ahora a exponer un poco más sobre ellos, de esta manera no finalizaremos confundiéndolos. Estas entidades propiamente dichas, son las almas desencarnadas, de las personas depravadas. Estas almas, algún tiempo antes de la muerte, se separaron de sí mismas, de su respectivo espíritu divino. Perdiendo de este modo

sus posibilidades de inmortalidad. Pero en el grado actual de ilustración, se ha creído mejor aplicar dicho término a los fantasmas de personas desencarnadas, en general, aquellos cuya residencia temporal es el Kâma Loka, o sea, los restos Kâma rûpicos, de seres humanos en proceso de desintegración.
Aquí quiero hacer un pequeño inciso, como muchas veces he explicado, lo que ocurre una vez fenecemos, esa energía primaria, o realmente esa energía, vibración, y velocidad. Que con toda sinceridad yo creo que es aquello que realmente somos, asciende a un lugar intermedio, en el que se tramitara su siguiente encarnación, o ascensión. Lo importante aquí es que hay muchas formas por la que una entidad, desprenda no la totalidad de su energía, si no parte de ella. Esa minúscula parte de energía se quedará apegada, por una u otra razón, a este lugar, a esta dimensión. Limitando de esta manera el trascurso de su esencia, a una nueva fase de existencia.
Continuamos entonces con lo que estamos exponiendo. Como decíamos, estas entidades energéticas son susceptibles de ser temporalmente revivificadas, por hechos conscientes en parte, por medio de corrientes de pensamiento, o magnéticas de personas vivas. Una vez apartadas de sus tríadas superiores, y de sus cuerpos, dichas almas permanecen en sus envolturas, Kâma rûpicas, y son irresistiblemente atraídas a la tierra, en medio de elementos afines a su groseras naturalezas.
Su permanencia en el Kâma Loka, varía en cuanto a su duración; pero termina invariablemente en desintegración, disolviéndose como una columna de niebla, átomo, por átomo, en los elementos que las rodean. Esto es una creencia general, pero según mi experiencia creo que estos seres, terminan por unirse de nuevo, a su energía primaria, esto puede llegar hacerse a través de la liberación, por parte de seres preparados para ello, como pueden ser los comedores de pecados, los médiums verdaderos, o los grandes sanadores. Otra manera de que esta unión se establezca, será con la encarnación de la energía primaria, la cual atraiga a la energía degenerada, hasta que vuelvan a unirse esa energía pervertida, con la energía esencial. Una vez esto se establece

volverá el cuerpo que ocupa a fenecer. La atracción de la energía primaria no puede llevarse a cabo cuando ha trascendido a otro estado, o, a ese lugar intermedio que ocupará en espera del retorno de su energía enferma. Éste es un apartado muy personal.
Podemos reconocer, o referirnos a los Elementarios como los cadáveres astrales de los muertos, la contraparte etérea de la persona, que en un tiempo vivió, que tarde, o, temprano se descompondrá en sus elementos astrales, de igual modo que el cuerpo físico, se disuelve en los elementos a los que pertenece.
Estos elementarios, en condiciones normales, no tienen conciencia propia; pero pueden recibir vitalidad de un médium, de un sanador, o, de un comedor de pecados. Es por ello que son digámoslo así, recubiertos de una energía necesaria, en el trascurso de unos pocos minutos, volviendo esta esencia de esta manera a la vida, y conciencia artificial, en ese preciso instante pueden hablar, obrar, y recordar con claridad cosas que hicieron durante la vida, es en éste instante cuando estas entelequias pueden liberarse.
Siempre y cuando lo que los atrae, no sea más fuerte que su propia naturaleza. Con mucha frecuencia son observados por los Elementales, que se sirven de ellos como máscaras para representar personas difuntas, y engañar a la gente crédula. Los Elementarios de personas buenas tienen poca cohesión, y se evaporan pronto; los de los malvados, pueden durar largo tiempo; los de los suicidas, etc., tienen una existencia y conciencia propias, mientras no se ha verificado la separación de los principios. Estos son los más peligrosos, pues impulsaran al sanador, al médium, o al comedor de pecados, a seguir su finalidad, que no es otra que quitarse la vida.
Me estoy distrayendo un poco del tema principal, pero como ya he dicho lo he considerado del todo necesario. Por último tocaremos los elementos.
En la antigüedad, Aristóteles admitía sólo cuatro elementos, llamados como ya conocemos, el fuego, el aire, el agua, y la tierra, los principios incorpóreos, conectados con las cuatro grandes divisiones de nuestro mundo cósmico. Otra forma de pensamiento

reconoce siete elementos cósmicos, cuatro de ellos enteramente físicos, y el quinto el éter, el cual es semi material, que vendrá a ser visible en el aire hacia el fin de nuestra cuarta ronda. Los dos restantes se hallan todavía fuera de los límites de la percepción humana. Aparecerán como presentimientos durante la sexta, y la séptima Raza de la presente ronda, y serán plenamente conocidos en las rondas sexta, y séptima respectivamente. Estos siete elementos, con sus innumerables subelementos, son simplemente aspectos, y modificaciones condicionales del solo, y único Elemento, origen de todos ellos, y en cuya raíz está la Divinidad, o la gran forma de evolución a la que el ser llegue, y que por ello hoy no puede concebirse más que por ese apelativo.

Cada uno de los cinco elementos en la actualidad, son conocidos y están relacionados, con su correspondiente orden de elementales, los repetiremos de nuevo, pues creo que es de gran interés: Salamandras, Silfos, Odrinas, y Gnomos. Sus divinidades respectivas son: Indra, señor del Âkâza, o éter. Agni, señor del fuego. Pavana, o Vâyu, señor del aire. Varuna, señor del agua. Kchiti, señor de la tierra.

La filosofía Sânkhya, afirma que el mundo exterior está constituido por cinco factores, llamados elementos sutiles, o primarios, Tanmatras, correspondientes a los cinco sentidos, y designados con los nombres de ellos. Estos cinco elementos sutiles se combinan entre sí, produciendo los cinco elementos groseros, o compuestos, Mahâbhûtas, los cuales combinándose a su vez entre sí, forman el mundo material.

Tenemos, pues los cinco elementos sutiles: el oído, el tacto, la vista, el gusto, y el olfato, por otra parte los cinco elementos groseros denominados: Éter, Âkâsa, o kha, Aire Vâyu, o Anila, Fuego Tejas, o Agni, Agua Apas, o Jala, y Tierra Bhû, o Prithivî. Todos y cada uno corresponden respectivamente a los cinco sentidos, o sea: el éter al oído, el aire al tacto, el fuego a la vista, el agua al gusto, y la tierra al olfato. Hay que advertir sin embargo, que cada elemento grosero afecta no sólo a su sentido correspondiente, sino que además por razón de ser compuesto,

afecta asimismo, si bien en un grado menor a todos los sentidos restantes.
Aparte de la variedad de los elementos naturales, existen también los elementos artificiales, o formas de pensamiento, así llamados porque son formas dadas, a una porción de esencia elemental, por los pensamientos de la humanidad, pueden obrar sobre el hombre de una manera benéfica, o dañina, según la naturaleza de dichas formas mentales.
Después de lo aquí expuesto tendréis una más amplia forma, de concebir lo que se nos trata de expresar en esta frase. Por lo tanto según mi discernimiento, si os hablan de tierra, y os habla, del fuego, os estarán también enunciando a Agni, señor del fuego, y a Kchiti, señor de la tierra. Desde el mismo instante en que lo mencionen, sin remisión también se os está hablando de estés dos grandes Devas, o dioses. Creo del todo necesario que expongamos un poco más ampliamente lo que de ellos podemos encontrar.
Por lo tanto comenzaremos por Agni, señor del fuego, o también; el Dios del Fuego según los Vedas.
Puede llegar a ser el más antiguo, y venerado de los Dioses en la India. Es una de las tres grandes divinidades: Agni, Vâyu, y Sûrya, también las tres juntas, por cuanto es el triple aspecto del fuego: en el cielo, como Sol, Sûrya. En la atmósfera, o aire, Vâyu, como Rayo. En la tierra, como Fuego ordinario, Agni.
Así, Agni, dios del fuego, es una gran entidad espiritual, relacionada con las manifestaciones del fuego en todos los planos del universo, y mantiene su gobierno por medio de las legiones de elementales del fuego. Agni formaba parte de la primitiva Trimurti, o trinidad védica, antes de que se concediera a Vishnu, en un sitio de honor, antes de que fueran inventados Brahmâ, o, Siva.
Agni, señor del fuego. Nombre del éter luminóforo, llamado también, Tejas Tattvas, el elemento radical de la naturaleza, correspondiente al órgano de la visión. Su color es rojo. De su combinación con otros Tattvas resultan otros colores.
Aquí se nos expone el fuego en todas sus formas, el calor, la fortaleza, y poder que este elemento demuestra.

Continuemos con Kchiti. Este ente es sinónimo de destrucción, decaimiento, fin, desaparición; habitación; la tierra; el dios de la tierra. Como podéis ver si los unís, podemos llegar a la contemplación, o más bien a la descripción que del infierno poseemos. Por otra parte podemos también llevarlo, a cada uno de los círculos, o de los pavorosos abismos, por los que debemos de pasar, pues cada uno de esos niveles se halla dentro, de cada uno de nosotros.

Rememorad que cada uno de los elementos compone nuestros cuerpos. Por ello debemos de ser consecuentes con lo que aquí se nos expone. Tanto elementales, como elementarios, parten de nosotros, pues en nosotros se hallan, desde los más maravillosos dioses, hasta los más ennegrecidos diablos. Desde un principio de evidencia, en el cual comprendemos que todo alimento es fuego, pues realmente por sí mismo no puede poseer, ya que a este alimento necesita del sol para que su temperatura se mantenga. Por ello éste es un dios, pero en el momento en que la gula nos alcanza, desde ese instante todos los demonios se desatan.

El alimento por lo tanto es fuego en un principio, pero cuando pasa por todos los órganos, y vísceras necesarias, una vez que vuelve al exterior es tierra, como lo fue en su principio, antes de ser alimento. A la vez que nos permiten tener una existencia, también desata en nuestro interior componentes que pueden destrozarnos.

Pensad en la gran relación que todo tiene en el interior, y el exterior de nuestro ser. Cuando estamos ablando del sentimiento, y alimentación, no podemos más que parar un instante, y comprender que es sentimiento primario, aquel que lleva a la realidad de introducirnos en el infierno que estamos tratando, pues es el mismo sentimiento el que irremisiblemente nos destroza, abandonándonos a la gula, la cual introduce en nosotros, la desesperación, la intoxicación, la mentira, la insalubridad etc.

Como veis desarrolla una gran amalgama de emociones negativas, y muy pocos positivas, estos solo duran lo que persiste aquello que está comiendo. Todo esto realmente afecta en gran forma a nuestro

ser físico, el cual acaba recabando en nuestro ser energético, a su vez esta energía desequilibrada, descontrolara de nuestro ser mental, pasando por la horrible deformación de nuestros cuerpos, hasta llegar a nuestro cuerpo Trascendental.
En éste instante damos por expuesta una parte, pero para poder entenderlo todo, quiero mostraros el infierno de Dante, el quinto circulo que es en el que estamos.
Las almas de los iracundos están enfangadas en la pantanosa laguna Estigia. Rabiosas se golpean entre ellas, y se despedazan a mordiscos. Bajo el agua y hundidos en el lodo, están las almas de los acidiosos, que es lo mismo que perezosos o gente floja. De mala gana, Flegias la hija de Caronte el barquero, transporta en su barco a Dante, y a Virgilio a través de la Estigia. En el camino un condenado les habla, Filippo Argenti, güelfo negro de una prominente familia. Cuando Dante responde "con el llorar y con el luto quédate, espíritu maldito, "Virgilio lo besa. Literalmente, esto muestra el hecho que las almas en el Infierno, están eternamente fijadas en el estado que eligieron, pero alegóricamente refleja cómo Dante se "contagia" del pecado de la ira.

Las partes más bajas del Infierno, se encuentran dentro de los confines de la ciudad de Dite, que a su vez está rodeada por la laguna estigia. Los castigados dentro de Dite, son pecadores activos, no pasivos. Los muros de Dite están custodiados por ángeles caídos. Virgilio no logra convencerlos de que lo dejen pasar con Dante, las Erinias y Medusa, amenazan a Dante. Un ángel mandado del Cielo los deja entrar, abriendo la puerta al ser tocada por una vara.
Fijaos pueden pasar al otro lado sin que en realidad se lo permitan, llegan con la barca de otro lugar, esta laguna completamente comunica todo este círculo infernal, con la barca podrías marchar del terreno en el que se encuentra, pero Dante a pagado por traerlo, por lo tanto ya no puede marchar.
Si os fijáis, Los seres que allí se encuentran, están golpeándose continuamente entre ellos, se despedazan a mordiscos. Es la idea de lo que podía pasar con los antiguos hombres en las cavernas, como antes hemos expuesto. Todos ellos están hundidos en el lodo,

en este caso, ese lodo social podríamos llevarlo a la comprensión de toda esa grasa, en la que os veis inundados, o sometidos. Pues cuando la grasa del ser humano es tan densa, tan sumamente abundante, somete cada vez más a ese individuo, el cual dentro de su cuerpo debería de ser más consecuente, con la realidad que está viviendo.

Observad que nos dice, los Ángeles caídos están controlando ese infierno, ¿quién puede saber mejor como someterte, que alguien que ha estado en el mismo punto en el que uno se encuentra? Nadie puede transportarte, o controlarte por la senda del terror, más que quien por ella ha transitado.

En este momento de angustia, y desesperación se llega a un lúgubre pensamiento. "Dé aquí no se puede salir". Pero realmente ello no es así, no puede haber nada más evidente, que nuestra esencia puede salir de todos los lugares en los que se halle metida, ya que es uno mismo quien introduce a su persona a esas situaciones.

En este lugar como dice el mismo Dante, está sumido en la desesperación, y en la ira, en ese momento en cuanto se siente de esta manera, está comenzando a ser parte misma de ese infierno. Pues nada produce una ira más sobresaliente, que el no poder comer, sobre todo a aquellos que están enganchados a la comida, fijaos que os muestra incluso a seres demasiado potentes, no solo los Ángeles caídos, si no la misma Medusa guarda las puertas. Por lo tanto es un imposible salir de ese lugar, esto quiere decir que cuando una persona, se encuentra en un estado de obesidad, y la fascinación por la comida es tan grande como para haber destrozado su cuerpo, le resultara casi imposible el salir de donde en ese instante se encuentra.

Esto es tan monstruoso, tan retorcido, tan alejado de su realidad, que parece una pesadilla lo que le está ocurriendo a este ser, este individuo por sí mismo no puede resolver el estado en el cual se encuentra. Pues aunque él quiera salir de ahí, ya no le es posible por sus propias fuerzas.

En el relato de Dante, os muestra como llega un Ángel que le abre la puerta, bien pensad que cuando uno ha tomado la decisión de

dejar el infierno, de la gula, del sobrepeso, etc. Desde ese momento no se consigue tan solo con tomar esa decisión, para salir de ahí. Pues ese cuerpo esta tan sumamente destrozado, que aunque tomes la determinación de salir de lo que te consume, ya no puedes hacerlo tú solo. En este fatídico momento, manda el cuerpo sobre el individuo, el ente desde ese instante tiene la necesidad de ser ayudado externamente, pues él ya no puede sanar las enfermedades que van ligadas a ese estado, como diabetes etc.
Por lo tanto necesita esa barita mágica, ese Ángel que pueda ayudarlo a salir de ese infierno, en el cual se halla sometido.
En ese instante precisará a los médicos, a los dietistas, a una multitud de seres, que lo ayuden a salir de ese infierno tremendo, en el cual se encuentra. La sociedad lo ha animado ello, esta es su gran manera de lavarse las manos diciendo, "no obligo a nadie, cada uno es libre de elegir". Pero realmente si lo hace ya que cada día, hay más lugares de comida rápida, y menos de comida sana. La publicidad etc. Esto los lleva a que realmente sean sometidos a lo que ellos pretenden, con la realidad de lo que ellos os ofrecen. Los niños cada día son más obesos, y cada día hay más niños enfermos, pensad esto con mucho detenimiento.
Si os fijáis esta sociedad tiene muchos ardides, sabe cómo llegar a cada uno de nosotros, y así someternos, o eliminarnos, dependiendo de la necesidad que de ello tenga. Lo más alucinante es, que ha llegado a poderos inculcar en esa cabeza, el mensaje de que aun por encima, es uno mismo el que se mata, esa realidad no puedo reprochársela a la sociedad. Pues la sociedad solo te da los medios para que uno lo lleve a cabo.
Es seguro que todos conoceréis alguna persona en este infierno. Es seguro también que todos conocéis lugares donde esto se practica, las personas en vez de marcharse a comerse una tortilla, o cualquier comida sana. Se detienen a comer una hamburguesa. Pensad que una hamburguesa no es mala, lo malo es el que a uno le resulte más barato, y más cómodo. Esto es el alimentarse en estos lugares diariamente. Con ello uno terminará enganchado, y enfermo, con un sobrepeso, y un padecimiento del que solo aunque se quiera, ya no se puede salir.

Es seguro que si se tiene una alimentación variada, si comemos las veces determinadas, un poquito de ejercicio, no pasaría esto.
Por lo tanto lo que si os pido a todos es, no consumáis grasas saturadas, las cuales se hallan en muchos alimentos, en realidad estos no os alimentan, y sobre todo pensad en la comida rápida con ella siempre pasareis hambre.
Tenemos una dieta en España maravillosa, pensad en la dieta de vuestras madres, abuelas, etc.
Así comprenderéis lo que os digo, la sociedad gestiona las prisas de nuestra vida, os intenta exponer a una forma determinada de pensar, "no hay tiempo en hacer un alimento a fuego lento, pues no tenéis tiempo para nada".
Eso es lo que trata de imponer la sociedad, pero parad, respirad, y disfrutad de hacer la comida, de alimentaros de ella, saborear cada bocado, esto siempre os ayudara a seguir tan maravillosos, como ahora sé que estáis. Muchas gracias por escucharme, agradecido porque estéis aquí.
Namaskar Asirvadam.'.

08/10/2016 10:46

De nuevo en otra de nuestras lecciones quiero comenzar con otra de las maravillosas frases del libro "Gemas de Oriente".
"Así como todos los recipientes de barro hechos por el ceramista acaban rompiéndose, también ocurre así con la vida de los mortales".
Poca explicación debo exponer ante algo tan obvio, y lleno de elocuencia. Fijaos que el ceramista pone todo el amor frente su obra, el en el momento de crearla nunca piensa que se caerá de una balda, o que alguien tropezará con ella, o de los torpes dedos de quien la observa se escurrirá hasta caer al suelo, y de esta manera hacerse mil pedazos.
Su creador, el que ha dado vida a esta maravillosa obra, no puede pensar en algo así, pues quizás de hacerlo no podría dar existencia a algo tan hermoso.
La segunda parte nos dice. "También ocurre así con la vida de los mortales". Cuando un padre y una madre observan la maravillosa obra que han creado, contemplan asombrados a su retoño recién nacido, nunca se plantean que ese pequeño ha de morir, que ese ser tan dulce, y maravilloso fenecerá un día, dejando todo aquello que en esta existencia ha podido establecer. Tampoco se plantean estos padres que un día sus hijos sufrirán por tener que presenciar la partida, la dura estampa que crea el tener que dejar marchar a quien les dio la vida, e incluso todavía se paran a pensar menos aún, los infiernos por los que su retoño deberá transitar, en que se convertirá aquel ser que tienen en sus manos, y en cuantos pedazos se dividirá su alma.
Si esos padres se sugiriesen cualquiera de estas cuestiones, aunque fuese tan solo un segundo, quizás nunca darían la vida a un ser tan maravilloso. Si el ceramista que ha puesto toda su ilusión, y energía en llevar a cabo esa maravillosa obra, se cuestionase ni por un segundo, que esta gran obra quedaría hecha trizas, quizás nunca expusiese un poco de su energía, un ápice de su esfuerzo, y tiempo, en crearla.

Es por ello que cuando elaboramos algo tan maravilloso, como el ceramista ha logrado con su obra, o los padres al dar vida a un nuevo ser, no podemos pararnos a pensar, en lo que con el tiempo se ha de producir con seguridad.

Estoy contento de que por fin podamos consumar el último de los infiernos, espero que este sea un profundo, y hermoso conocimiento, el cual expanda su sabiduría por el interior de vuestras entelequias. De esta manera podamos establecer en cada momento donde nos encontramos. Todos estamos más, o menos, rozando lo más tenue, o, profundamente alguno de estos perversos lugares, por ello he querido exponerlos en una larga disposición, los cuales explican de una forma minuciosa, de donde, cuando y porque podéis llegar a introduciros en alguno de estos avernos. Pero también como podríais llegar a salir de cada uno de ellos.

Últimamente suelo comenzar por las dudas que algún neófito me plantea, creo que las que en este día se me esbozaron, son lo suficientemente interesantes, como para plasmároslas aquí. El tema que tratamos, como lo desvelamos siempre conforme a como lo entendemos.

Hubo una cuestión muy acertada, sobre, ¿qué quería decir, o que se establecía como Kármico?

Verdaderamente debemos establecer en primer lugar, que es todo aquello que está relacionado con el Karma.

Suponed, cuando uno se prescribe así mismo, como un ser kármico, desde ese preciso instante éste ente, ha llegado a consumar su esencia imperecedera, e inmutable, ya que esta en un equilibrio absoluto. Éste individuo puede explorar los principios del mundo material, y del mundo espiritual, sin vincularse hacia ninguno de ellos. Esto nos quiere decir, que un ser que llegue a ese nivel, puede estar allá donde realmente quiera estar, o, a donde de él se tenga necesidad. Puede producirse que realmente esta entelequia, la cual ha alcanzado un estado de evolución tan tremendo, que nada de lo que ocurra es suficientemente importante, como para que ello lo atraiga, para que capte su atención. El observa, y solo interviene en caso de necesidad, sin

que la intervención misma, altere nada de aquello que debe pasar, pues lo que trasciende, es lo que uno elige, y vive como cierto.
Es un estado, una forma, en la cual la entidad se ve superada así misma en un instante, éste se produce en el mismo segundo en que la unión del yo, con el Yo, se lleva a cabo. En ese momento se origina una fase de contemplación imperecedera, solo rota en el mismo instante en que uno quiere romperla. Ello se puede producir con el fin de poder alcanzar, un equilibrio más dinámico.
En una comprensión como la mía, puedo decir que esto es lo que podemos considerar, o entender como un estado Kármico, una etapa más allá de la forma, y el espíritu. Ello es siempre un estado aceptado, y llevado al interior de cada uno de nosotros, porque ciertamente éste así lo demanda.
De esta forma nada puede disgregarse, de lo que esta esencia procura.
Recordad siempre que vuestro yo físico, o Manas inferior, y vuestro Yo espiritual, o Manas superior, siempre se hallan en una búsqueda permanente. El poder llegar a descubrirse, y acoplarse, dando como resultado una entidad indivisible, y completa. Pero ello solo puede verse cumplimentado, en el mismos segundo en que la reciprocidad entre las partes éste equilibrada.
Por ello debéis pararos a pensar, que si la entidad física o Manas inferior, esta está llena de todo tipo de perversiones, no puede unirse al yo espiritual, o Manas superior. Uno debe hallarse limpio, y equilibrado, debe encontrarse en la realidad de lo que es, y asimilarla como nuestra, en ese momento todo se revelará dispuesto para podernos completar.

Llegar a un estado de consciencia tan profundo, sería el principio de la realización del ser humano como ente superior. Producida esa circunstancia, la humanidad habría dado un gran salto evolutivo. Pero mis queridos neófitos, ya me gustaría a mí que fuese cierto, aunque solo se obrase en parte, o estuviese cerca de lo que la humanidad es, y pretende. Por lo tanto como de momento esto no puede ser, seguirá teniendo que haber ciertas esencias encarnadas en la humanidad, los cuales tienen como experiencia el llegar a lo más inmediato a este estado. Esto lo llevan a cabo con

el fin de que una vez desencarnados puedan seguir evolucionando en él, de esta manera no haga falta un cuerpo para poder ayudar a la humanidad. Con ello se podría estar en ambas partes a la vez.

Terminada esta aclaración, espero os haya sido de gran ayuda como ciertamente a mí me ha beneficiado.

Otra neófita me presentó algo que hemos mencionado muchas veces, y que contemplo como muy acertado. La cuestión es, ¿quiénes eran los Vedantinos?
Los Vedantino, son los partidarios de la filosofía Vedânta. Vedantino, literalmente quiere decir, el fin, o corona de los Vedas. El principal sistema filosófico de la India. La filosofía vedânta es el sistema místico de la metafísica, que se ha desarrollado gracias a los esfuerzos, de generaciones de sabios, para interpretar el significado secreto de los Upanishad, termino Sánscrito el cual traducido, o interpretación de los Vedas, por los métodos de la Vedânta. La tercera división de los Vedas, añadida a los brahmanes, y considerada como una porción del Zruti, o palabra revelada. Los Upanishad, sin embargo, son como documentos, mucho más antiguos que los Brâhmanas, a excepción de dos, existentes todavía, unidos al Rig veda de los Aitareyas.
La palabra Upanishad es explicada por los panditas indos, como aquello que destruye la ignorancia, produciendo así la liberación del espíritu, por medio del conocimiento de la verdad suprema, aunque oculta, lo mismo por consiguiente que indicaba Jesús, cuando decía: "Y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres."
De estos tratados de los Upanishad, que a su vez son el eco de la primitiva religión de la sabiduría, ha sido desarrollado el sistema Vedânta de la filosofía. No obstante, por muy antiguos que sean los Upanishad, los orientalistas no quieren asignar al más antiguo de ellos, más que una antigüedad de 600 años, antes de J.C. El número admitido de estos tratados es de 150, aunque en la actualidad sólo unos 20, están libres de toda adulteración. Tratan de todas las cuestiones abstrusas, metafísicas, tales como el origen del Universo, la naturaleza, y la esencia de la Deidad

inmanifestado, de los dioses manifestados. La conexión primitiva, y final, entre el espíritu y la materia.
La universalidad de la mente, y la naturaleza del ego, y del alma humana. Los Upanishad, deben de ser mucho más antiguos que los tiempos del Budismo, por cuanto no muestran preferencia alguna, ni sostienen la superioridad de los brahmanes, como una casta. Por el contrario, la actualmente segunda casta, la Kshatriya, o casta guerrera, es la más ensalzada en los más antiguos Upanishad.
Los grandes instructores del conocimiento superior, y los Brâhmanas, están siempre representados como yendo a los reyes Kshatriya, para hacerse discípulos suyos. Los reyes Kshatriya, eran en tiempos antiguos como los Reyes Hierofantes de Egipto.
Los receptáculos del supremo conocimiento, y saber divino, los elegidos, y las encarnaciones de los tres principales instructores divinos:
Los Dhyâni Buddhas, o, Kumâras. Hubo un tiempo, antes que los Brâhmanas, llegaran ser una casta, y aún antes de que se escribieran los Upanishad, en que no había en la tierra más que un solo sabio, una sola religión, y una sola ciencia. El lenguaje de los dioses, la religión de la sabiduría, y la verdad. Esto era antes de que los hermosos campos de esta última invasión, por naciones de muchos lenguajes llegaran a cubrirse, con la cizaña de impostura intencionada, y diversos credos nacionales, inventados por la ambición, la crueldad, y el egoísmo. Rompieran en mil pedazos la única, y sagrada verdad. En Chad recuerda, seis escuelas, o sistemas de demostración, al igual que las seis danzas, es denominado Uttara Mîmânsâ, o, Mîmânsâ posterior, atribuido a Vyâsa, compilador de los Vedas, a quien se atribuye por lo tanto la fundación de la Vedânta. Los indos ortodoxos llaman a la Vedânta, palabra que significa literalmente fin, u objeto de todo conocimiento védico, Brahma Jñâna, o puro, y espiritual conocimiento de Brahma. Aun admitiendo las últimas fechas asignadas por nuestros orientalistas a varias escuelas, y obras sánscritas, la Vedânta debe tener una antigüedad de 3.300 años, puesto que se afirma que Vyâsa, vivió 1.400 años antes de J.C. Si

los Brâhmanas, Lo cual creo necesario explicar que son, libros sagrados de la India. Obras compuestas por, y para brahmanes. Comentarios, o interpretaciones de aquellas partes de los Vedas, destinadas para el uso ritualista, y para guía de los dos veces nacidos, los dwija, o brahmanes. Son el Talmud de los indos, y los Vedas, los libros mosaicos, la Vedânta, debe entonces llamarse con toda propiedad la Cábala de la India. Zankarâchârya, que fue quien popularizado el sistema vedantino, y el fundador de la filosofía advaita, es llamado algunas veces fundador de las modernas escuelas de la Vedânta. La filosofía Vedânta es la ciencia de lo abstracto, la única realidad, mientras que el universo concreto, es considerado como una ilusión. De un modo general se ocupa del conocimiento de Brahma, expuesto en los Vedas. Según las enseñanzas de la Vedânta, Paramâtmâ, alma universal, o Brahma, es la omnisciente, y omnipotente causa de la existencia, mantenimiento, y disolución del universo. Esta es la Causa eficiente, y material del mundo, la creación es un acto de su voluntad. Al llegar la consumación del universo, todas las cosas se resuelven en él. La Vedânta, se divide en tres escuelas:
1º La dualista, o dvaita. 2º la dualista con diferencia, o vizichtadvaita. 3º La monista, no dualista, o Advaita.
Con esto sería más que suficiente para que puedas comprender esa duda que tenias, pero debemos vislumbrar que todo ello deriva de la palabra Sanscrita Veda, creo que nos debemos aventurar a saber qué es lo que este vocablo nos quiere expresar, para terminar con buen criterio esta explicación. Por lo tanto Veda, nos expone que es la revelación, las Escrituras de los indos, voz derivada de la raíz vid, conocer, o conocimiento divino. Son las más antiguas, así como las más sagradas obras sánscritas. Los Vedas acerca de cuya fecha, y antigüedad no hay dos orientalistas que estén de acuerdo, en concepto de los mismos indos, cuyos brahmanes, y panditas deben saber más que nadie lo referente a sus propios libros religiosos, fueron primeramente enseñados oralmente por espacio de millares de años, y después compilados en las orillas del lago Mânsarovara, más allá del Himalaya, en el Tíbet. ¿Cuándo ocurrió esto? Nuestros orientalistas modernos no les conceden

una fecha mayor, en su forma presente, que de unos mil a dos mil años antes de J.C. Compilados en su forma definitiva por Veda Vyâsa, sin embargo, los mismos brahmanes les asignan unánimemente una fecha de 3.100 años antes de la era cristiana. Época en que floreció Vyâsa. Por lo tanto, los Vedas deben de ser tan antiguos como esta fecha. Pero su antigüedad está suficientemente probada por el hecho de que fueron escritos en una forma tan antigua de sánscrito, tan distinta del sánscrito actualmente en uso, que no existe otra obra como ellos en la literatura de esta hermana mayor de todas las lenguas conocidas. Únicamente los más instruidos de los panditas brahmanes pueden leer los Vedas en su forma original. Vedas no son una obra individual, ni tampoco lo es uno cualquiera de los distintos Vedas; sino que cada Veda, y casi cada himno, y división del mismo es producción de varios autores, y que estos libros han sido escritos como zruti, o revelación, en diversos períodos de la evolución etnológica, de la raza indo aria. Los Vedas, fueron finalmente ordenados, y compilados catorce siglos antes de nuestra era; pero esto no se opone en modo alguno a su antigüedad. Antes al contrario: puesto que, como un contrapeso, hay un luminoso artículo basado en datos puramente astronómicos, que prueba de un modo tan absoluto, y con igual evidencia que los Vedas, deben de haber sido enseñados al menos 25.000 años atrás.

Esta afirmación, sí no apoyada, por lo menos no es refutada. Hay una diferencia en edad, entre los varios himnos, que están ahora unidos en su presente forma como el Sanhitâ, del Rig Veda; pero no tenemos dato alguno para determinar su relativa antigüedad, y la crítica puramente subjetiva, aparte de los datos sólidos, ha fracasado tantas veces en otros casos, que muy poco podemos confiar en alguna de sus inferencias, en un campo de investigación tan recientemente abierto, como el de la literatura sánscrita. Ni una cuarta parte de la literatura védica se ha publicado todavía, y muy poco de ella se ha traducido al inglés, u otros idiomas, todavía el velo de la confusión sigue ocultando la realidad de estos manuscritos, y seguimos en el mismo misterio que en el momento en el que esto se a escriturado, no hemos

avanzado mucho mas de aquello que hasta entonces se había descubierto.

En la etapa Rig védica, se compuso oralmente a lo largo de varios siglos, y excepto los capítulos más novedosos, la primera parte del 1, y todo el 10, debe de haberse terminado de completar hacia el 1000 antes de J.C. Desde el punto de vista arqueológico, éste periodo puede corresponder con la cultura de tumbas de Gándara, entre Afganistán, y el norte de Pakistán, la cultura del cementerio en la región Pakistaní de Punyab. No hay evidencia lingüística, o arqueológica ampliamente aceptada de una continuidad cultural directa, desde la cultura del valle del Indo, en el sur de Pakistán.

La etapa mantra, corresponde a la edad del hierro temprana, hacia el 1000 antes de J.C. En el noroeste de la India.

La etapa samjita, se desarrolló aproximadamente entre el 1100, y el 800, antes de J.C. Desde el punto de vista arqueológico, este periodo corresponde al corrimiento del centro político de la India, siempre sobre el río Ganges, desde la región del kurós, hacia la de los panchalas.

La etapa de la prosa Brâhmanas: Se desarrolló aproximadamente entre el 900, y el 600 antes de J.C.

La etapa Sutra. Último estrato del sánscrito védico, hacia el 500 antes de J.C.

Como veis aun con este cuadro aclaratorio, no podemos definir la realidad de lo que fue la sinceridad de este prodigio. Las controversias aun poco fundadas acerca de los poemas de Homero, pueden bien servirnos de aviso para no confiar demasiado en nuestros juicios, referentes a los más primitivos himnos del Rig Veda. Cuando examinamos estos himnos. Son profundamente interesantes, para la historia de la mente humana, puesto que pertenecen a una fase mucho más antigua, que los poemas de Homero, y de Hesíodo. Como ya habíamos explicado antes, la relación directa que estos manifiestos tienen, es demasiado cercana, como para no tener que ver los unos con los otros.

Los manuscritos védicos están todos clasificados en dos grandes divisiones exotérica, y esotérica, siendo llamada la primera Karma

Kanda, división de acciones, y obras. Y la Jñâna Kanda, división del conocimiento divino. Estando comprendidos en esta última clasificación, ambas secciones son consideradas como Zruti, o revelación.

A cada himno del Rig Veda, va antepuesto el nombre del Vidente, o Richi, a quien fue revelado. De esta manera resulta evidente que basándose en la autoridad de estos mismos nombres, tales como Vazichtha, Vizvâmitra, Nârada, etc. Todos los cuales pertenecen a hombres nacidos en diversos Manvantara, y aun edades que deben de haber transcurrido siglos, y tal vez milenios entre las fechas de su composición.

Manú, lo mismo que otros legisladores indos, no hablan más que de tres Vedas, los tres que existían solamente en la época en que se compuso el Bhagavad Gîtâ:

El Rig, el Yajur, y el Sâma Veda. El cuarto, titulado Atharva Veda, es de origen relativamente moderno.

Estamos tratando estos estudios con profundidad, para poder entender lo que es la vida, lo que en ella nos implicamos, aquello que superamos, y por último, como llegamos a trascender más allá de ella.

Pero si no comprendéis el significado de aquello que trato de exponeros, en la vida vamos a poder vislumbrar mucho más allá, de lo que el sonido demanda. Es por esta razón que he desarrollado quizás en demasía, la exposición de este tema, pero en mi discernimiento lo entendía como necesario. Incluso ello nos da una muestra de aquello que estudiamos, los Sutras. Pensad que son el ultimo estrato del sánscrito védico, fijaos en el tiempo que se indica que estos se llevaron a cabo, fue sobre el 500 a. J.C. por lo tanto estamos estudiando un conocimiento arcaico, palabras que nacieron miles de años antes de la llegada de Jesucristo, se están introduciendo en vuestro lenguaje, a éste tiempo de 500 le debéis sumar siempre 2017 años más, o bien cuando el lector pueda leer esta obra, le podrá sumar el año en el que se encuentra. En este extracto ellos podrían estar ablando de la chispa del conocimiento que hoy en día, podemos explicar con soltura dentro de nuestra existencia.

Después de esta observación, continuamos con los brahmanes, ellos se originaron como estudiosos de los Vedas, fueron erigidos como semidioses, grandes sacerdotes los cuales rigen hoy día la sociedad en la india. Son los encargados de imponer al recién nacido, la casta a la que según ellos pertenece. Este tipo de congregaciones sociales, que en la India sigue marcando como deben vivir dentro de su sociedad, estos seres tienen una historia muy precisa.

Su leyenda nos cuenta que los Jati, se multiplicaron con los cambios introducidos bajo la ley brahmánica, estos establecieron lo siguiente:

Dependiendo de la parte de Bramâ de la que uno nace, de esta manera se clasificaran las cuatro castas principales. Debemos concebir que realmente el sistema se traduzca en otra cosa.

Los Arios invadieron la India hacia el siglo 16 antes J.C. Por aquel entonces ya existía este orden de castas. En el siglo primero antes J.C. ya se conoce algún escrito de los Brahmanes, en los que mencionan a las castas, y como se hace para poder establecer cada individuo en su casta.

Los Los Brāhmanes son la casta más alta. Fueron la casta sacerdotal, e intelectual. En la simbología, se les relacionaba con el color blanco, ya que cuanto más oscuro el color de la piel, más baja la casta en la que desenvolverás la vida. Los brahmanes se consideraban la cabeza del dios Brahma.

Los Kshatriya, eran políticos, militares, y estos se establecían con el color rojo. Buda pertenecía a esta casta. Se consideran los brazos, y las manos de Brahma.

Los Vaisyas, son comerciantes, artesanos, y agro ganaderos, su signo era el color amarillo. Estaban relacionados con el vientre de Brahma.

Los Shudrás, son los esclavos, siervos, obreros. Su color era el negro, y se les comparaba a los pies de Brahma.

Los Dalits también denominados parias, chandalas o intocables. Los Dalits están fuera de este sistema, y por lo tanto están tradicionalmente relegados a realizar los trabajos de más ínfima importancia, e incluso se les prohíbe beber de las mismas

fuentes de agua, que las demás castas. En algunas partes de la India, aparte de los intocables, existía una casta de personas denominados los invisibles, estos seres únicamente podían salir a la calle por la noche. Asimismo, los jatis son castas inapreciables por su importancia, dentro de una misma casta. Son unidades endógamas y en la práctica se cuentan por millares repartidas por toda la India. Ahora os percatáis un poco mejor de los diferentes grupos, en los que se dividen las castas en la india, es del todo necesario que entendáis que ello se estableció según el color de su piel, y su riqueza, indudablemente dependiendo de esto, estos seres ocupan una casta, u otra. Estos grupos, o Jati, están estructurados más, o menos hace 2500 años. Desde mi punto de vista queda un poco mas aclarado todo aquello que estábamos intentando resolver, siempre es necesario que cada uno lo expanda por su cuenta.

Una neófita me preguntó por la consciencia dentro de los sueños, si realmente somos conscientes de lo que puede pasar en la vida, si podemos oír.

Mi contestación fue como sigue. Tan solo dependerá del momento en el que te encuentres del sueño. Fijaos en el Diccionario Rosacruz, Resumen de Términos, conceptos, y principios usuales en la filosofía Rosacruz promulgada. Por The Rosiacrucian Fellowship.

E encontrado una buena interpretación sobre el sueño, y me ha parecido de muy buen gusto y conveniente el exponerla aquí.

En el sueño por sus actividades durante las horas de vigilia, el cuerpo de deseos, y la mente están constantemente destruyendo el vehículo denso. Cada pensamiento, cada movimiento, destruye tejidos. Por otro lado, el cuerpo vital se dedica de lleno, a restaurar la armonía, y reconstruir lo que los otros vehículos están destruyendo. El sueño, sin embargo, no es en manera alguna un estado inactivo, como se supone generalmente.

Si así fuera no habría diferencia alguna en el cuerpo al despertar por la mañana; su fatiga sería igual mente grande. Por el contrario, el sueño es un período de intensa actividad, y cuanto más intensa es ésta, tanto más grande es su valor, porque elimina

los venenos resultantes de los tejidos destruidos por las actividades físicas, y mentales del día. Los tejidos son así reconstruidos, y el ritmo del cuerpo se restablece. Cuanto más perfectamente se realiza este trabajo, tanto mayor es el beneficio que el sueño aporta. El Mundo del Deseo es un océano de sabiduría y de armonía. A ese mundo lleva el Ego la mente y el cuerpo de deseos cuando los vehículos inferiores quedan dormidos. Allí, el primer cuidado del Ego, es la restauración del ritmo, y la armonía de la mente, y del cuerpo de deseos.

Esta restauración se realiza gradualmente, conforme las armoniosas vibraciones, del mundo del deseo fluyen a través de ellos. Hay una esencia en el mundo del deseo correspondiente al fluido vital, que se acopla en el cuerpo denso, por medio del cuerpo vital.

Los vehículos superiores, por decirlo así, se sumergen en ese elixir de vida. Cuando se han fortalecido comienzan a trabajar sobre el cuerpo vital, que han dejado con el cuerpo denso dormido. En ese instante el cuerpo vital, empieza a dominar la energía solar de nuevo, reconstruyendo el cuerpo denso, y empleando particularmente el éter químico, como medio en ese proceso de restauración. Esta actividad de los diferentes vehículos, durante el sueño es lo que forma la base de la acción, a desplegarse en el día siguiente. Sin ello no habría despertar, pues el Ego se vio forzado a abandonar sus vehículos, porque la debilidad de éstos los hacía inútiles. Si el trabajo de remover esa fatiga no se hiciera, los cuerpos permanecerían dormidos, como ocurre generalmente en el "trance" natural.

Debido precisamente a esa actividad armonizadora, y recuperadora, es por lo que el sueño es mucho mejor que los doctores, y las medicinas, para preservar la salud. El simple descanso no es nada comparado con el sueño. Únicamente cuando los vehículos superiores están en el mundo del deseo, es cuando se produce una suspensión total del desgaste, y el flujo de la fuerza restauradora.

Si bien es cierto que durante el simple descanso, el cuerpo vital no ve obstaculizado su trabajo por los tejidos que se rompen por el

movimiento, y la tensión muscular, todavía tiene que luchar con la energía devastadora del pensamiento, y no recibe la fuerza exterior recuperadora del cuerpo del deseo, como sucede en el sueño.
Ocurre, sin embargo, que a veces el cuerpo del deseo no se sale del todo, así que una parte de él permanece incumbida con el cuerpo vital, el vehículo de la percepción sensorial, y de la memoria. El resultado es que la restauración se realiza únicamente en parte, y que las escenas, y acciones del mundo del deseo llegan a la conciencia física como ensueños. Por supuesto, la mayoría de los ensueños son confusos, porque el eje de la percepción está torcido, debido a la relación impropia, entre uno, y otro cuerpo. La memoria es también confusa, por la incongruente relación de los vehículos, y uno de los resultados de la fuerza restauradora en un sueño lleno de ensueños, es la fatiga, y que el cuerpo se sienta muy cansado al despertar.

Como aquí se expone, cuando el cuerpo mental se retira, el cuerpo energético se encarga de ayudar en la recuperación del cuerpo físico, esa es la razón porque es tan importante el descanso. Tan solo una de ellas, en el momento en que el cuerpo mental, entra en el mundo del deseo, ahí llegamos a encontrarnos con muchos de los deseos reprimidos, los cuales desatamos sin tener en cuenta lo que nos podría llegar a costar en la vida física.

Pero también podríamos llegar a encontrar en este viaje del sueño, algo tan mayúsculo como son los arquetipos, ello nos lleva a un estudio exhaustivo propuesto por Carl Gustav Jung, con el fin de explicar las imágenes arquetípicas. Es decir, todas aquellas imágenes oníricas, y fantasías que correlacionan con especial similitud, motivos universales pertenecientes a, religiones, mitos leyendas, etc. Se tratarían de aquellas imágenes ancestrales, autónomas, constituyentes básicos del inconsciente colectivo. A fin de diferenciar, y no confundir qué es, y qué no es, un arquetipo, Jung deja claro que: No se trata de representaciones heredadas, si no de posibilidades heredadas, de representaciones. Tampoco son herencias individuales, si no, en lo esencial

generales. Como se puede comprobar por ser los arquetipos un fenómeno universal.

De la amplia gama de arquetipos existentes, como pueden ser el nacimiento, la muerte, Dios, el mándala, el padre, la madre, el héroe, etc. Así como otras imágenes presentes en sueños, y fantasías, con un fuerte significado emocional: grupos numéricos, una montaña, un reloj, un padre dominante, un amigo traicionero, etc. Cinco son los que han alcanzado un desarrollo superior al de cualquier otro. Anima, animus, sombra, sombra, persona, y sí mismo. Los arquetipos se manifiestan a nivel personal, a través de los complejos, y a nivel colectivo como características de todas las culturas. Jung pensaba que la tarea de cada generación, es comprender en forma diferente su contenido, y efectos. Como última elaboración del concepto Jung, habla de una tendencia innata a generar imágenes con intensa carga emocional, que expresan la primacía racional de la vida humana.

Esto os lo explico pues antes de Jung, fue Sigmund Freud quien interpreto los sueños, pero Freud lo simplificó todo al estado sexual del ser, todos los sueños tenían un carácter sexual, por ello al final Jung, se separo de Freud, por la diferencia resultante entre ambos.

Lo que si debemos comprender, es que hay varios estados en las etapas de nuestra ensoñación. En el primer estado, y en el segundo, puedes escuchar, tan bien como en el que ahora te encuentras. De hecho pensad por un segundo, si en la noche se produce un ruido, éste termina por despertaros, incluso de una manera brusca. Si pensáis en esto, comprenderéis que somos más, o menos conscientes, de lo que ocurre en la parte física, en éste estado del sueño, estáis desapegados pero solo en parte, si se produce un incendio, el sueño trasmite a través de imágenes aquello que se está desarrollando en la vida de vigilia. Automáticamente te despiertas con una pesadilla, es el propio sueño el que te lleva a despertar. Esto lo lleva acabo de la manera más sutil, que puede ofrecerle tu parte física, a la parte más emocional, y no es otra cosa que comenzar a soñar con el fuego,

hasta que te despiertas. Cada uno de nosotros está unido al cuerpo, él sigue en alerta una vez nos dormimos.

E incluso en el sueño más profundo, esto también puede llegar a ocurrir, pongamos un ejemplo: todos nos hemos dormido alguna vez con música. Cuando en nuestra ensoñación llegamos al sueño profundo, dentro de este sueño habrá algunos lugares a los que te encamines, en ellos es seguro que sonara esa misma música. Esta es la forma en la que nuestro vehículo físico trasmite a nuestro ser, que hemos dejado esa música puesta, de hecho esto se aprovechó para el estudio nocturno, o en sueños.

Os he expuesto una forma de comprender los sueños, o la actuación de nuestros diferentes cuerpos en ese instante. Como os he tratado de mostrar dos de los grandes referentes en este campo, creo que con ellos queda esta duda zanjada.

Una de mis neófitas me hizo una pregunta sobre Mâyâvirûpa. A la que quiero responder de la forma más ideal posible.

Si os fijáis hay muchas palabras que comienzan por el concepto, Mâyâ, palabra que proviene del Sánscrito, como ya vimos muchas de ellas nos llegan, y debemos de ser consecuente con el tiempo que ha discurrido hasta el momento de comprenderlas. Esta nos quiere decir Ilusión, o el poder cósmico que hace posibles la existencia fenomenal, y las percepciones de la misma. Según la filosofía inda, sólo aquello que es inmutable, y eterno, merece el nombre de realidad; todo aquello que está sujeto a cambio por decaimiento, y diferenciación, y que por lo tanto tiene principio y fin, es considerado como Mâya: ilusión. Mâyâ: Es arte, poder, o, virtud mágica extraordinaria, o, prodigioso prestigio, magia, ilusión, ficción, poder de ilusión que origina la aparición ilusoria de las cosas mundanas.

La ilusión personificada como un ser de origen celeste; la personificación de la irrealidad de las cosas mundanas; el universo objetivo o la naturaleza considerada como una ilusión. El poder ilusionante, la mágica potencia del pensamiento, capaz de crear formas pasajeras, o, ilusorias, y por el que tiene existencia del mundo fenomenal. La potencia creadora mediante la cual el

universo llega a la manifestación. Según la filosofía Vedânta, la cual ya hemos explicado, todo el universo visible no es más que una gran ilusión, o Maha, Mâyâ. Puesto que tiene principio, y fin, y está sujeto a incesantes cambios; así como la única realidad es el Espíritu, por ser eterno e inmutable. Esto es lo que nos expresa el concepto de Mâyâ. Esta ha sido una aclaración simple de la palabra Mâyâ, pretenderemos en este instante, hallar el significado de lo que la palabra compuesta nos dice. Mâyâvirûpa, esta expresión nos llega del Sánscrito. Nos habla de una forma ilusoria, el doble, lo que interpretamos con el doble, es como la imagen del espejo, en filosofía esotérica. Cuerpo, o forma de ilusión; el cuerpo del plano mental inferior. Un vehículo o envoltura artificial, formada de elementos mentales, y astrales mediante un ejercicio de la voluntad de un Adepto, esto es, por medio, y con el objeto de funcionar en dichos dos mundos o planos.

En otros términos, es un cuerpo mental, o ilusorio, dispuesto para funcionar de un modo independiente en el mundo mental inferior, y del cual se sirve el chela, el cual se halla libre temporalmente de su envoltura física. Éste cuerpo es susceptible de trasladarse a grandes distancias en plena conciencia.

Podemos concebir que éste es un estado interno, e intermedio entre el estado físico, y el estado espiritual, podríamos casi asegurar que desde este estado intermedio, se podría llegar al estado trascendental, pues en éste estado se puede llegar a un período totalmente espiritual, o descender a un estado más físico. Pero siempre desde el interior, no se lo postula como externo, más bien es una forma totalmente intrínseca. Ello es parecido a una representación de focalización instantánea. Debemos observar que un estado trascendental se es utilizado para poder manifestarse en otro estado de consciencia, en otro lugar, entre otras diligencias. Esto quiere decir, para desplazarse por diferentes estados de conciencia, llevándolo a cabo desde la tierra, llegar a otro estado de consciencia superior en un estado de vigilia, podemos decir que logramos trascender a otro lugar, de éste planeta en el cual puedes exponer una forma de tu ser, una ilusión.

Aunque realmente no es una ilusión, pues en el momento en que es creada, está realmente ahí, no es la realidad, pues el cuerpo físico estará lejos, pero el cuerpo mental, y el cuerpo energético estarán en ese momento, en el lugar en el cual as llevado a cabo esta plasmación, y aportas tu conciencia a ese punto.
Os acordáis que en otra ocasión ya hablamos de ello.
Evidentemente tan solo podéis utilizar la parte energética para llevarlo a cabo, o también podéis compilar ciertos átomos, los cuales se hallan disgregados en el vacío, para que su unión se lleve a cabo, necesita de la reverberación del cuerpo físico, aunque sea solo como el reflejo que se mantiene en un espejo. Éste solo podrá estar hay mientras el ejercicio se lleve a cabo. Sabemos que después puede haber problemas. Solicito vuestra atención en lo que exponemos pues puede ser arto peligroso. Cuando éste ejercicio se hace con un ser fallecido, debemos comprender que la energía de ese ente se halla aquí plasmada, debido a la focalización energética que emiten los parientes, debido al dolor que la separación les produce, de esta manera podéis entender el cómo pueden existir, y que son los fantasmas, estas entidades, no tiene nada que les proporcione energía para poder seguir en éste lugar, es por ello que se deben de aprovechar de vuestra energía.
Esto es muy diferente al viaje astral, Cuando a través de la práctica, de la meditación profunda podemos llegar a un viaje astral, en ese mismo instante dejamos atrás el cuerpo físico, pero antes de marchar debemos de convencer a nuestro cuerpo energético de que esto no es ignominioso, pues de no hacerlo, el cuerpo energético se defenderá a través de sentimientos que llevaran a las imágenes que los produjeron, y ello no os permitirá elevaros en ningún momento. La única manera de lograrlo es a través de la relajación, esta debe estar en un punto máximo, para que en el cuerpo energético no se desarrolle ningún chispazo de energía sentimental. En el mismo instante en que logramos la paz en el cuerpo energético, en ese mismo segundo transitamos hacia el Plano astral. Esta es la región del universo inmediata al plano físico, si puede emplearse la palabra inmediata en este sentido, porque los planos del universo no son zonas, o capas concéntricas

superpuestas, sino más bien esferas concéntricas que se compenetran mutuamente, sin estar separadas unas de otras más que por la diferencia de su constitución respectiva. En este plano, la vida es más activa, y la forma es más plástica que en el físico. La materia astral es mucho más sutil que la del plano físico, de suerte que puede penetrar fácilmente cualquier cuerpo de nuestro plano terrestre que a éste plano pueda acceder.
Los objetos astrales son combinaciones de materia astral, de igual modo que los objetos físicos son combinaciones de materia física, la cual se compone en todo momento de átomos. Debido a su extraordinaria plasticidad, las entidades astrales pueden modificar rápidamente su aspecto, ello es debido a que la materia astral de la que están compuestas, toma forma bajo cada impulso del pensamiento.
Por lo tanto debéis comprender que efectivamente no vamos a deslizarnos a un plano superior, alejado del plano físico, lo que aquí os he explicado, es que el plano astral no está más alejado del plano físico, que lo está tu casa de las nubes que por encima flotan libres. Por lo tanto y sin remisión nos quedamos en una parte de éste plano físico. Como he explicado ya, en ese plano astral no puedes tomar una forma corpórea, pues la densidad es tan sutil que no podrías llegar hacerlo debido a la realidad de lo que conforma nuestro cuerpo. Por lo tanto nuestro estado mental, es el único que podría llegar a ese plano, una vez logrado podrás tener consciencia de muchas de las cosas que en ese plano existen.
Debéis comprender una cosa, el que ocurran este tipo de consecuencias, sea el viaje, o sea la plasmación, solo se llevara a cabo por la fuerza que cada uno le ponga, por la orden que se exija así mismo. Pero debéis de entender lo siguiente:
Todos tenemos cinco cuerpos, dependiendo de cuales se trasladen a la focalización que determinamos, esa práctica estará más cercana a ser casi física, o incluso tener una experiencia que podríamos denominar como tangible. Si en esa tentativa un solo cuerpo es trasladado a esa práctica, será casi como un sueño, pero si comenzáis a poner más de vuestra parte, y los cuerpos empiezan a trasladarse a ese estado en ese otro lugar, lo que ocurrirá es que

la experiencia se volverá cada vez mas y mas física, hasta llegar a estar más en esa otra esfera que en la misma realidad, o eso será lo que creamos mientras estamos viviendo esa experiencia.
Como hasta aquí en cierta medida se han aclarado estas cuestiones, ahora es el momento de comenzar con el último de los Infiernos.
Este último infierno es atroz, pero debo afirmar que está muy bien explicado. Debo decir que ya lo hemos expuesto en el principio de éste caminar, entre las ardientes, y congeladas ascuas de este terreno. Por lo tanto poco más allá que decir de él, me atreveré a exponer algunos elementos que ya iremos viendo.
Comenzamos a estudiar Pâtâla, como ya hemos expuesto es una expresión sánscrita, nos habla del mundo inferior, de las antípodas, de ahí según la superstición popular parten las regiones infernales, filosóficamente las dos Américas, que son antípodas de la India. Os acordáis como hemos hablado sobre este lugar, mas adelante volveremos a incidir sobre él. Como ya sabemos también significa el Polo sur por estar opuesto al Merú, o Polo Norte. Según los Puranas, es una palabra sanscrita que literalmente quiere decir: Antiguos. Colección de escritos simbólicos, y alegóricos, en número de diez, y ocho, que se supone fueron escritos por Vyâsa, es el que desarrolla, o amplía, un intérprete, o más bien un revelador; porque lo que él explica, interpreta, y amplía es un misterio para el profano. Este término fue aplicado en antiguos tiempos a los más elevados Gurús, en la India.
Hubo numerosos Vyâsas, en Aryavarta, esta es la tierra de los Aryas, o sea la India. Antiguo nombre de la India del Norte, en donde se establecieron primeramente los invasores brahmánicos. Es erróneo dar este nombre a toda la India, puesto que Manú denomina las tierras de los Arios sólo a la región comprendida entre las cadenas de montañas del Himalaya, y Vindhya, del mar oriental al occidental. Uno de ellos fue el compilador, y ordenador de los Vedas; otro, el autor del Mahâbhârata, el vigésimo octavo Vyâsa, o revelador en orden de sucesión, y el último de nota fue el autor del Uttara Mimânsâ, es El segundo de los Mîmânsas, el

cual es un sistema de filosofía, uno de los seis que existen en la India.
Hay dos escuelas filosóficas de este nombre:
La primera es llamada: Pûrva Mîmânsâ, o Mîmânsâ anterior, la cual fue fundada por Jaimini, y la segunda, Uttara Mîmânsâ o Mîmânsâ Posterior, la cual es la que nos interesa, fue establecida por un Vyâsa, y actualmente es conocida con el nombre de Escuela Vedânta.
Zankarâchârya, fue el más eminente apóstol de esta última. La escuela Vedânta, es el más antiguo de los seis darzanas, o demostraciones, pero aun al Pûrva Mîmânsâ, no se le atribuye una antigüedad que pase del año 500 antes de J.C.
Esto es algo que viene a aumentar lo que ya conocemos sobre los vedas. Pero no nos perdamos, siendo Pûrva Mîmânsâ, de la escuela conocida hoy como Vedânta. Zankarâchârya, o también denominado Sankara, o Shankarâchârya: Zankara âchârya, fue el gran reformador religioso, y maestro de la filosofía Vedânta. Floreció en el siglo octavo, o noveno. Su saber, y santidad eran tenidos en tan alto aprecio, que este personaje llegó a ser considerado como una encarnación de Siva, y se creía que gozaba del poder de obrar milagros. Se le atribuyen numerosas obras, siendo las más principales sus comentarios Bhâchyas, sobre los Aforismos de Vyâsa, sobre el Bhagavad Gîtâ, Upanichads, y otras obras de importancia.
Tocante a la debatida cuestión de si Zankarâchârya, fue el mismo Buddha, bajo una nueva forma personal, primero de ellos el Pûrva, o también descrito como el primero, o el primer Mîmânsas, que forman, respectivamente el quinto, y el sexto de los Darzanas, o Escuelas de filosofía. Los Mîmânsas están incluidos en el nombre genérico de Vedânta, si bien es el Uttara de Vyâsa, el que constituye realmente la Vedânta.
El sexto sistema o escuela de filosofía india. Fue asimismo fundador del sistema Vedânta, esta voz nos expresa fielmente lo siguiente, el fin, o corona de los Vedas. También es el principal sistema filosófico de la India. La fecha en que floreció, tal como lo han asignado es la de 1400 antes de J.C., pero esta fecha es con

certeza demasiado reciente. Los Purânas mencionan sólo veintiocho Vyâsas, que en varias épocas descendieron a la tierra para promulgar las verdades védicas, pero existieron, muchos más. Krisna Dwaipâyana, es el más renombrado de todos ellos por la importancia de las obras que compiló, tales como el Mahâbhârata, la Vedânta, diversos Purânas, etc.
Éste personaje se casó con las dos viudas de su hermanastro, el rey Vichitravîrya, que murió sin sucesión, de las cuales tuvo dos hijos: Dhritarâchtra, y Pându. El autor del Mahâbhârata.
Los Purânas son leyendas, o narraciones de tiempos antiguos. Describen los poderes, y hechos de los dioses, y parecen haber sido compuestos para uso de la parte menos instruida del país, que no sabía leer los Vedas. Un Purana dice, Amara Sinha, el cual es el sabio del segundo siglo, este tiene cinco puntos capitales, o caracteres distintivos pañchalakchanas tiene cinco series, o libros. Título de una famosa colección de fábulas, o apólogos compilada por un sabio brahmán llamado Vishnu Zarman, a fines del siglo V de nuestra era, para la educación de los tres hijos del rey Amarazakti. Esta obra fue el original de otra más universalmente conocida, que lleva el nombre de Hitopadeza. Es el buen aviso las instrucciones o enseñanzas provechosas. Título de una obra compuesta de una colección de preceptos morales, alegorías y otras fábulas compiladas de una antigua escritura llamada Pañchatantra. El Pañchatantra, ha sido traducido al persa, árabe, hebreo, griego, inglés, alemán y otros idiomas. En castellano tenemos una buena versión. En Inglaterra se popularizó dicha obra inda con el nombre de Fábulas de Bidpay.
Como decíamos el pañchalakchanas tiene cinco series de libros, o puntos de los que trata, los cuales son:
1º, La creación del universo; 2º, su destrucción y renovación; 3º, la genealogía de los dioses y patriarcas, 4º, los reinados de los Manus, que forman los períodos llamados Manvantara, y 5º, la historia de las razas solares, y lunares de los reyes.
El Vishnu-Purâna, el cual uno de los Purânas llamados Vaichnavas, o de Vishnu, en que este dios tiene la preeminencia; en él Parâsana, empezando con los sucesos del Varâha Kalpa,

expone todos los deberes. En este Purâna prevalece la cualidad Sattva.
Este es el que mejor concuerda con tal disposición; pero los restantes distan mucho de responder exactamente a ella. Hay diez y ocho Purânas, pero a éstos deben añadirse otros diez, y ocho Upa Purânas, o Purânas menores, o secundarios. Los primeros están clasificados en tres categorías, según el predominio que en ellos tienen los tres Gunas. Aquellos en los que domina la cualidad Sattva son:
El Vishnu, el cual es la segunda persona de la Trimurti o Trinidad inda, compuesta de Brahmâ, Vishnu, y Ziva. La palabra Vichnú proviene de la raíz Vich, penetrar, o llenar.
En el Rig Veda, Vichnú, no es un dios elevado, sino simplemente una manifestación de la energía solar, descripto como cruzando a grandes trancos las siete regiones del Universo, en tres pasos, y envolviendo todas las cosas con el polvo de sus rayos de luz. Andando los tiempos, este tipo místico llega a ser un gran dios, el conservador, y renovador, el de mil nombres Sahasranama. Se le representa asimismo descansando sobre la serpiente Ananta, sin fin, símbolo de la eternidad. Otras veces está representado cabalgando en la gigantesca ave Garuda, que esotéricamente es el símbolo del gran ciclo Mahâkalpa. Es la manifestación de la energía solar, motivo por el cual es considerado como jefe de los Adityas, o dioses solares. En los Purânas es la personificación de la cualidad Sattva; es también el Prajâpati, creador, y supremo dios.
Como tal tiene tres condiciones:
1ª, la de Brahmâ, el creador activo; 2ª, la de Vichnú mismo, el conservador, y 3ª, la de Siva o Rudra, el poder destructor.
Se pinta a Vichnú, en una figura de cuatro brazos, teniendo en sus manos una concha, un disco, una maza, y un loto. Este dios ha tenido diez avataras, o encarnaciones, de las cuales la principal es en figura de Krichna.
Os he expuesto esto porque lo he creído oportuno, ya que a esta emblemática figura nos hemos referido en multitud de ocasiones.

Continuamos con el Nâradîya, el Bhâgavata, el Garuda, el Padma, y el Varâha. Éste primer grupo lo componen los Purânas, titulados Vaichnavas de Vishnu, porque en ellos tiene este dios el privilegio. Los Purânas en que prevalece la cualidad Tamas son: El Matsya, el Kûrma, el Linga, el Ziva, el Skanda y el Agni. Todos ellos dedicados al dios Siva; y por último, aquellos en los cuales, predomina la cualidad rajas son: el Brahma, el Brahmânda, el Brahma vaivarta, el Mârkandeya, el Bhavichya, y el Vâmana, que se refieren principalmente al dios Brahmâ.
Como ya hemos expuesto, y aplicado en numerosas ocasiones esta maravillosa lección sobre los Gunas, os será más sencillo contemplarla dependiendo de aquello a lo que se esté comparando, debido a la propia comparación, ellos serán una cosa, u otra. De ello dependerá la escala potencial, y el valor que se le dé a cada uno de estos personajes.
Hay 18 Purânas menores, podríamos exponer también sus títulos, pero creo que esto sería un buen trabajo para todos aquellos que leen esta pequeña exposición del saber.
Una vez expuesta esta explicación, creo que os dará una perfecta forma de comprensión de lo que estamos tratando. Como antes he aventurado, éste es un tema ya conocido, al igual que lo que el propio infierno es, como a la distinción entre el Naraka, y el Pâtâla.
Por lo tanto tratare de resumiros un poco lo que cada uno representa. Comencemos por el primero, o Naraka, éste es el lugar de castigo para los mortales. Es también el nombre de un asura, o daitya, hijo de la Tierra. Los asura, o daitya son gigantes, titanes, y exotéricamente, demonios, esto como siempre tienen más de una lectura.
Estos gigantes, o titanes hijos de Diti. Para lograr la soberanía de los cielos, hicieron guerra contra los dioses; pero, vencidos por éstos, huyeron al infierno Pâtâla. Como vemos ello es sumamente reconocible en varias culturas, y religiones.
El segundo es la región infra terrestre, habitada por nâgas que son literalmente serpientes. En el Panteón indo es el nombre de los espíritus dragón, y serpiente, hay una extensa explicación sobre

estos seres, los cuales se extiende desde china, a Sudamérica, pero creo necesario que cada uno en vuestra elección busque mas sobre este tema, ya que debéis entender que los dragones, o serpientes voladoras, las encontrareis en todos los lugares de nuestro planeta.

Los daityas como ya los hemos explicado son gigantes, titanes, y, exotéricamente, demonios, pero en realidad idénticos a ciertos Asuras, dioses intelectuales, adversarios de los inútiles dioses del ritualismo, y enemigos de los puja o sacrificios. Gigantes o titanes hijos de Diti. No considero necesario extenderme más en esta exposición, la cual ya considero comprendida con anterioridad.

Los Dânavas realmente son casi lo mismo que los Daityas; son también gigantes, y demonios, adversarios de los dioses del ritualismo. Gigantes, o demonios descendientes de Danu. Estaban asociados con los Daityas. Los Daityas y Dânavas son los titanes, demonios, y gigantes a los cuales podemos encontramos en la Biblia, como la descendencia de los hijos de Dios, y de las Hijas de los hombres. Su nombre genérico muestra su pretendido carácter, y descubre al mismo tiempo la intención oculta de los brahmanes, puesto que aquéllos son los Kratu dwichas, los enemigos de los sacrificios, o ficciones exotéricas. Son las Huestes que pelearon contra Brihaspati, representante de las religiones exotéricas populares, y nacionales. Y contra Indra, dios del firmamento, o cielo visible.

Los yakchas, estos son una clase de demonios que según la creencia popular de la India, devoran hombres. Según la ciencia esotérica, son simplemente malas influencias, o elementales que en concepto de los videntes, y clarividentes, descienden sobre los hombres, cuando están dispuestos para recibir dichas influencias, como un cometa ardiente, o una estrella fugaz. Una clase de genios o semidioses servidores de Kuvera, dios de las riquezas, y guardianes de sus tesoros. Son generalmente considerados como inofensivos, y por ese son llamados Punyajanas, buena gente, pero algunas veces aparecen como genios o diablillos malignos. Hay todavía más seres que forman los impedimentos dentro del Panteón indo.

Hay siete regiones de esta especie, situadas una debajo de la otra, y cuyos nombres, formas, y tormentos, ya hemos estudiado con minuciosidad aquí. Incluso hemos podido comprobar que Orfeo, visitó estas regiones infernales, de las que hizo después una brillante descripción, diciendo que, por los placeres del cuerpo, y deleites sensuales de toda especie de que allí se goza, son mucho más atractivas, y deliciosas que el mismo Svarga, o cielo de Indra, con su fría virtud.

El Pâtâla, propiamente dicho es una de las siete regiones del mundo inferior, y en ella reina Vásuki, el gran dios serpiente, sobre los nâgas. El cual ya hemos también tratado aquí, aunque os expongo un pequeño esbozo de ello.

El rey de los Nâgas, o serpientes, que moran en el Pâtâla. En el Panteón indo es representado como la gran serpiente que los dioses, y asuras utilizaron como una cuerda alrededor de la montaña Mandara, para poder batir el océano, y de esta manera extraer el Amrita, o agua de inmortalidad, lo cual relaciona directamente a Vâsuki, con la Iniciación. Es también la serpiente, el símbolo de la eternidad, y consecuentemente el Dios de la Sabiduría oculta, degradada por la Iglesia al papel de Serpiente tentadora de Satán.

Quiero exponer algunas formas de comprensión en diferentes zonas del mundo, y del pensamiento sobre este pobre animal. Comenzaremos por Quetzalcóatl, es el dios serpiente de las escrituras, y leyendas mejicanas. Su varita, y otras marcas prueban que era un gran iniciado de la antigüedad, que recibió el nombre de Serpiente, por razón de sus grandes poderes, su sabiduría, y dilatada vida. Hasta el presente día las tribus aborígenes de Méjico, se convocan por los nombres de diversos reptiles, cuadrúpedos, y aves.

El Rithlen, Literalmente guardador de serpiente. Es una terrible especie de hechicería practicada en Cherrapunji, en los cerros de Khasi. El primer punto es la antigua capital de estos últimos. Según cuenta la leyenda, hace ya algunos siglos, un thlen serpiente, o dragón, que habitaba una caverna, y devoraba hombres, y ganado. Fue muerto por un tal San Jorge, de aquel

país. Este dragón fue despedazado cada uno de los pedazos fue enviado a un punto diferente de ese país para ser quemado. Pero el trozo que recibieron los Khasis, fue conservado por éstos, y llegó a ser una especie de dios doméstico. Los descendientes de aquellos Khasis, se convirtieron en Rithlen, o guardadores de serpientes, porque el trozo que conservaban se desarrolló formando un dragón, un thlen, y desde entonces ha obsesionado a ciertas familias de brahmines, de aquella comarca. Para conseguir el favor de su thlen, y proteger su propia vida, estos guardadores deben muchas veces cometer asesinatos de mujeres, y niños, de cuyos cuerpos cortan las uñas de los dedos del pie, y de la mano, que llevan a su thlen, y así se entregan a muchas prácticas de magia negra, relacionadas con la hechicería, y nigromancia.
Quiero que observéis esta pequeña frase.
Se dice que bajo el disfraz de serpiente, sedujo a Eva en el paraíso; de él se cuenta también que engendró a Caín. También bajo el disfraz de serpiente llego un Ángel. El cual nos trajo a los hijos de Caín por esa mala cabeza.
Saraph, es una palabra Hebrea, que quiere decir: Una serpiente voladora. Por otro lado los Dioses, hombres, serpientes, plantas, y animales simbólicos, se pueden ver esculpidos con suma pulcritud en los sarcófagos egipcios.
Sarîsripa, quiere decir serpiente, reptil, insecto que se arrastra, lo infinitamente pequeño.
Sarpas, acepción Sánscrita que nos expresa que son serpientes, cuyo rey era Zecha, o Sesha, la Serpiente, o más bien un aspecto de Vichnú, que reinaba en Pâtâla. Hay una notable diferencia, esotéricamente, entre las palabras Sarpa, y Nâga, aunque una, y otra se usa indistintamente.
Sarpa, serpiente, viene de la raíz srip, arrastrarse, y es designada con ese nombre, de ahí, de hâ, abandonar. Los sarpas fueron producidos de los cabellos, de Brahmâ, los cuales, a causa de su espanto al ver a los yakchas, a quienes había creado horribles a la vista, se le cayeron de la cabeza, convirtiéndose cada cabello en una serpiente. Son llamados Sarpa porque se arrastran, y ahí porque abandonaron la cabeza. Pero los nâgas, según las

alegorías, a pesar de su cola serpentina, no se arrastran, sino que se ingenian para andar, correr, y luchar. Los sarpas son de un orden inferior a los nâgas.
Sarpa rajñî, la Reina de las serpientes, según los Brâhmanas. El Aitareya Brâhmana, da a la Tierra el nombre de Sarparajñî, Reina Serpiente, y Madre de todo lo que se mueve.
La voz hebrea es ShRPIM, es traducida como serpientes, y está relacionada con la raíz verbal, S h R P, consumir. Esta palabra se aplica a las serpientes en los Números, y en el Deuteronomio. De Moisés se dice que enarboló en el desierto un, S h R P, o Serafín de bronce como un símbolo. Esta brillante serpiente es usada también como un emblema de la Luz. Compárese el mito de Esculapio, la divinidad sanadora, que, según dicen, fue traída a Roma, desde Epídauro, como una serpiente, y cuyas estatuas la representan empuñando una vara, en la cual hay enroscada una serpiente.
Serapis, palabra Egipcia que nos habla de un gran dios solar que reemplazó a Osiris, en el culto popular, y en honor del cual se cantaban las siete vocales. Se le hacía aparecer muchas veces en sus representaciones como una serpiente, un Dragón de Sabiduría. Era el dios más grande del Egipto, durante los primeros siglos del cristianismo.
No quiero terminar esta pequeña exposición, ya que hay mucho más sin tocar. Éste es un género que no se podría denominar fehacientemente como innegable, pero que si me atreveré a exponer aquí uno que ha suscitado muchas controversias.
Los Reptilianos, ellos como hemos visto, aparecen en una gran variedad de culturas, a los pocos que hemos puesto aquí, se les podría asignar a el grupo de los reptilianos. Incluso se sabe que existen algunos estudios sobre una familia de dinosaurios, de los cuales se cree que podrían a ver sobrevivido a la extinción, y por ello evolucionar hasta ser criaturas con una gran evolución, de ahí han podido salir estos seres, medio reptiles, medio dioses.
Realmente sobre estos seres existen muchos tipos diferentes de formas de comprensión, sobre su especie, pero como es natural espero que cada uno espoleado por su imaginación siga buscando.

De esta manera podríamos seguir un largo periodo de tiempo, pues estés reptilianos fueron maltratados en algunos lugares, en otros enarbolados incluso como un dios, a estos seres se les pasó a dar una forma definida, la serpiente.
Continuamos seguidamente con ese abismo, con ese averno. En la simbología oriental la palabra hebrea shiac, tiene múltiples significados, exponiendo su aplicación al caso que estudiamos, nos lleva en cierto sentido al Pâtâla. Él cual es un abismo, una tumba, el lugar de la muerte, y la puerta del Hades, o Sheol, el infierno hebreo.
Puesto que, en las parcialmente exotéricas Iniciaciones de la India, el candidato tenía que pasar por la matriz de la vaquilla, antes de dirigirse al Pâtâla. En su sentido no místico, son las antípodas América. Pero en su simbolismo significa todo eso, y mucho más. El mero hecho de que Vâsuki, al que hemos descrito como el gran dios serpiente, el gran Nâga, aquel que fue utilizado por los dioses, y los asuras, a guisa de cuerda alrededor del monte Mandara, cuando batían el océano para extraer el amrita, el agua de inmortalidad. Todo ello lo relaciona directamente con la Iniciación.
Esta es una gran, y hermosa palabra, la cual más adelante expondré de una forma más personalizada, pero ahora os la quiero expresar desde un punto diferente.
La Iniciación, gran termino que deriva de la misma raíz que el latín initia, que significa los primeros, o fundamentales principios de una ciencia. La práctica de la iniciación, o admisión en los sagrados misterios, enseñados por los Hierofantes, o sabios sacerdotes de los templos, es una de las más antiguas. Se practicaba en todas las arcaicas religiones nacionales. En Europa quedó abolida con la caída del último templo pagano.
En el presente no existe más que una sola clase de iniciación conocida hacia el público, ésta es la iniciación en los ritos masónicos. Ello tan solo era una creencia, pues hoy en día podemos encontrar muchas escuelas de los misterios, aunque en la realidad casi todo el ritual iniciático, es muy similar al que se puede llegar a utilizar en la masonería. La masonería, sin

embargo, no tiene ya secretos que revelar, o encubrir. En los florecientes días de la antigüedad, los misterios, según los más grandes filósofos griegos, y romanos, constituían la más sagrada de todas las solemnidades, así como la virtud más benéfica, y altamente estimulada.

Los misterios experiencias del alma, y espíritu desencarnados en el mundo de la subjetividad. En nuestros días, como quiera que se haya perdido el secreto, el candidato pasa por diversas ceremonias que nada significan, queda iniciado en la alegoría solar de Hiram Abiff, el hijo de la viuda. Nadie puede alcanzar las sublimes regiones donde moran los maestros, sin haber pasado antes por la angosta puerta de la Iniciación, la puerta que conduce a la vida perdurable.

Para que el hombre se halle en condiciones de cruzar los umbrales de dicha puerta, ha de llegar a tan alto grado de evolución, que para él todo deje de tener el menor interés, todo cuanto pertenece a la vida terrena, salvo el poder servir con indivisible abnegación al Maestro, y ayudar a la evolución de la humanidad, aun a costa de los mayores sacrificios personales.

El proceso iniciático es a modo de espinoso sendero de cuatro etapas, o grados diversos de Iniciación; cada una de estas Iniciaciones va acompañada de una expansión de la conciencia, que proporciona lo que se llama: La llave del conocimiento. Es asimismo la llave del poder, puesto que en los reinos de la Naturaleza, saber es poder. Esta es una manera de comprender un poco lo que la iniciación fue, y es para el sentir general, cada sentimiento personal que la iniciación aporte, cada uno deberá experimentarlo.

Después de todo lo que aquí hemos expuesto debemos de tratar de seguir desmembrando éste averno, con toda la delicadeza posible a nuestros sentidos, para ello es nuestro compromiso el asignar a cada extracto la mayor de las atenciones.

Comenzaremos por la siguiente recopilación:

Pâtâla, expresión sanscrita que nos habla del mundo inferior; las antípodas; de ahí, según la superstición popular, las regiones infernales, y filosóficamente las dos Américas, que son antípodas

de la India. También significa el Polo sur, por estar opuesto al Merú, o Polo Norte. Según los Puranas, hay que establecer una distinción entre el Naraka, y el Pâtâla. El primero es el lugar de castigo para los mortales, mientras, que el segundo es la región infra terrestre habitada por nâgas, daityas, dânavas, yakchas y demás seres que forman la oposición del Panteón indo.
Estamos en el final de esta dura transición por estos dementes estados, o, también podemos expresarlo como verdaderos infiernos. Por ello os quiero enunciar, en este momento sería del todo recomendable que comprendáis, que los elementos que son eternos como lo es el infierno, al igual que el cielo, evidentemente al final siempre son el principio de algo nuevo. Es por ello que en cada uno de estos lugares podéis encontrar elementos provechosos, y perjudiciales.

Pâtâla expresión sanscrita que nos habla del mundo inferior, mundo inferior; los antípodas; de ahí, según la superstición popular, las regiones infernales, y filosóficamente, las dos Américas, que son antípodas de la India.
Esto es de suma importancia, fijaos en lo ocurrido en el pasado, y en el presente de América, todo ello es algo aterrador. En ese lugar cuando los mayas gobernaban, recogían a seres de su misma especie, pero de un estatus social más bajo, o lo que ellos entendían como tal, los esclavizaban, o también hacían rituales en los cuales sacrificaban a estos pobres individuos, cortándoles la cabeza, y dejando que esta cállese por esas escaleras que todos conocéis, vistiendo estas mismas del color de la desesperación.
La historia de América es la historia de la guerra, y la muerte, en la etapa presente de nuestra existencia, ellos gobiernan el mundo con hilos invisibles, la forma en la cual ellos lo establecen es caótica, y decadente.
Para comprender un poquito más lo que trato de explicar, es del todo necesario que comprendáis que lo que aquí exponemos como los Sutras, es necesario que advirtáis que parten del siglo 3 antes de J.C. Por aquel entonces estés seres según la historia moderna nos explica, Estos individuos no sabían lo que era América, o quizás sí. Podríamos llegar a pensar que ellos lo sabían, casi

podríamos asegurar que esta fue una información, que se perdió como tantas otras. Pero verdaderamente no quiero entrar en esto, pues de hacerlo este sería un libro sin final, quizás algún día podremos explicar un poco más esta franja de nuestra historia, la cual no se quiere exponer, ni estudiar.
En ese tiempo, aunque improbable el demostrarlo, con lo expuesto hasta el momento, nos demuestran que estaban al corriente sobre lo que la ley de polaridad nos enseña, donde hay un polo positivo, tiene que existir su opuesto.
También significa el Polo sur, por estar opuesto al Merú o Polo Norte. Recordáis en sexto cielo, o el monte Merú, pues bien el monte Merú, ascendía hacia el sol hacia la luz, su contrario lo único que podemos denominar que éste debe hacer, es descender hacia el abismo infernal. Al igual que se muestra en la pintura de Botticelli, en esta obra maestra, se nos revela una montaña inversa, ósea su cumbre hacia abajo, por lo tanto la cima de la montaña es éste infierno por el cual atravesaremos juntos.
Pensad que cuando se sube a una montaña, el oxigeno, el aire es más puro, todo es excelente. Sin embargo según descendemos todo es más denso, y todo es mas execrable. Si os paráis a contemplar esa pintura del Inframundo, podréis llegar a la acertada conclusión, que se trata de un embudo, toda montaña tiene más o menos esta forma, recapacitad por un segundo, ¿Qué utilidad tiene un embudo?
Realmente un embudo tiene la cualidad de no dejar que el líquido se vierta, el es utilizado para que nada se escape.
Efectivamente en los decadentes, y diferentes Infiernos que hemos tratado, tuvimos la oportunidad de observar como estas incomparables maneras de sufrimiento, se acrecentaban según nos precipitamos hacia el abismo, asumid siempre, para aquel que atraviesa un infierno en particular, ese es lo más horrible que se puede realmente padecer, pero como siempre digo, si eres capaz de abstraerte de ello, y contemplar la totalidad de donde te encuentras, podrás observar un poquito más de esa realidad. Por lo tanto desde ese mismo segundo podrás observar donde realmente te localizas. Por lo tanto es conveniente comprender,

que según uno desciende por ese embudo, todo se convierte en un lugar de padecimiento aun más infame, que aquel que en ciertas circunstancias ya habéis conocido.
En este lugar hay una sombra que puede ser escalofriante, posteriormente trataremos de exponerla aquí. Hemos llegado a concebir estos lugares, como un atisbo totalmente físico, tratamos de descubrir como cualquiera de estos decadentes parajes, los podemos encontrar en la tierra. Pero realmente éste que estamos tratando, es mucho más detallado, por éste motivo podemos llegar a examinar en nuestro interior, donde nos podemos encontrar. Es más, gracias a ello si lo analizamos bien, podemos encontrar el resto de infiernos, pues él es, y fue la puerta, que atrae a muchos incautos. A este se le llamó el gran sueño Americano.
De ahí surgen las películas, o formas de engaño, y superstición. Si nos descubrimos en un momento de evolución, el cual podríamos indicar como elevado, esta información nos ayuda a ser más fuertes, pues en estas películas siempre podremos encontrar algo positivo, algo nuevo que nos ayude en nuestro día, a día.
Pensad ahora en aquellos menos evolucionados, en los que se hallan en el segundo infierno, rememorad que estos, son los que deben de enseñar, lo que realmente no son, ellos si se encaminasen a éste averno en la tierra, seria para ellos el reino de su decadencia, ya que en América, la mayoría de los que allí se encuentran, nunca muestran la verdad de lo que son.
Muchos son los encargados de utilizar las mentiras para beneficio propio, estos seres engañan a todo el mundo, y a la vez ellos se ven gobernados, son creyentes de su propia mentira. Con ello arrastra a los demás a ese lugar, pues piensan que pueden enseñar aquello que ellos no comprenden.
Tras esos individuos que se piensan que tienen el control de toda situación, de sus subordinados, realmente no son más que pobres entidades sometidas a todos cuanto los rodean. Ellos ciertamente son individuos sumisos al control férreo, al que quizás su esposa, o viceversa, le somete al llegar a casa, rozando incluso el mal trato. O sus jefes, a veces los subyugan por sus ideas, las cuales no pueden frenar.

Más tarde aquellos desechos humanos que ya nadie quiere, pues son los que han llegado a ese lugar, y no han triunfado. Esta es la razón por la que deben de acabar sumidos en ciertas sustancias, las cuales los llevan a decaer hasta ser torturados, por el fruto que les expone su existencia. Los lugares más espantosos que éste individuo guarda en su interior, ahora son la revelación de cada día.

Llegan a éste antro sin si quiera darse cuenta de ello, aquí yacen también los que sigilosamente han sido engañados, por aquello que ellos mismos ofrecían, incluso terminaron creyéndose que ello es cierto, aun sabiendo que es mentira.

Algunos pobres incautos que caen en la más espantosa desesperación, se dejan llevar por la comodidad que este lugar les ofrece, es por ello que terminan siendo seres de una obesidad mórbida, sin pensar que con el tiempo lo único que les espera es, una muerte terrible, en la que terminarán sin tan siquiera poderse mover.

Éste es el paso por los seis infiernos, pero recordad que estamos en el séptimo, de una manera u otra, en éste en el cual nos encontramos los posee a todos. Por si esto no fuese suficiente atrocidad, además como consumación aporta una nueva forma de padecer, la sexualidad, pero esto lo iremos viendo.

Quería exponer esto para que comprendieseis como en éste territorio, muchos o casi todos estos elementos, se pueden encontrar en América, y en otros muchos lugares, con esto no quiero decir que en América tuviesen su primera existencia, pero fue ahí donde todos, y cada una de estas formas de padecimiento extremo, se han perfeccionado. Además muchos de estos métodos de atrocidad, de ahí partieron hasta extenderse al resto del mundo. Ya que ellos han llegado a perfeccionarlo tanto, que nadie lo sabe vender tan bien como ellos lo hacen. El control que ejercen con ello es casi completo, lo considero en realidad como una verdadera peste. A este lugar llegaron muchas de las ideas que en un principio incluso eran nobles, pero en América, las han mejorado, las han seducido, las han embriagado hasta hacer de algo bueno y noble, una burda falsificación que llevó como producto final a

perniciosos conceptos. De esos conceptos han forjado una forma de vida infernal.
Quiero detallar un poco más profundamente lo que en éste infierno podremos encontrar, por lo tanto seguimos penetrando en él.
Pretendo establecer más intensamente estas diferencias que quizás no se han explicado del todo. Por lo tanto continuamos, según los Puranas, hay que establecer una distinción entre el Naraka, y el Pâtâla.
Naraka, es un lugar de castigo para los mortales, mientras que Pâtâla, es la región infra terrestre habitada por nâgas, nos enuncia que se manifiesta como una serpiente. En el Panteón indo es el nombre de los espíritus dragón, y serpiente, así como de los habitantes del Pâtâla, o infierno.
Como explicamos con anterioridad pero quiero aquí dejarlo bien señalado, Pâtâla, significa las antípodas, y era el nombre dado a América por los antiguos, aquellos que conocían, y visitaron aquel continente, antes de que en Europa se hubiese oído nunca hablar de él, dicho término es probablemente análogo, a los nagales mejicanos, los hechiceros, y en salmistas.
Los Nâgas son los Nats de Birmania, dioses serpientes, o demonios dragones. En esoterismo, sin embargo, como se ha dicho ya, éste es un sobrenombre aplicado a los hombres sabios o adeptos. En la China y el Tíbet, los Dragones son considerados, como las divinidades tutelares del mundo, y de varios puntos de la tierra, y a dicha palabra se le ha dado la significación de adeptos, yoguis, y narjols, a cuyo gran saber, y conocimiento se refiere simplemente el término en cuestión. Esto se halla también probado en los antiguos Sutras, y en las biografías de Buddha.
El Nâya es siempre un hombre sabio, dotado de extraordinarios poderes mágicos, en la América del Sur, y Central, lo mismo que en la India, en la Caldea, así como en el antiguo Egipto.
En China, el culto de los Nâgas, estaba muy extendido, y adquirió aún mayores proporciones desde que Nâgârjuna, el gran Nâga, el gran Adepto.

Los Nâgas son considerados los dioses o espíritus tutelares de las cinco regiones, o cuatro puntos cardinales, y el centro, como los guardianes de los cinco lagos, y cuatro océanos. Esto seguido hasta su origen, y traducido esotéricamente, significa que los cinco continentes, y sus cinco razas madres, han estado siempre bajo la guarda de divinidades terrestres, o lo que es lo mismo de los Sabios.

La tradición dice que los Nâgas, bañaron a Gautama Buddha, en su nacimiento, le protegieron, y guardaron las reliquias de su cuerpo cuando él se hallaba muerto, indica además que los Nâgas, son simplemente hombres sabios, Arhats, y no monstruos, o dragones.

Esto se halla igualmente corroborado por las innumerables historias de Nâgas, convertidos al budismo.

Son seres semi divinos, que tienen rostro humano, y cola de dragón, o serpiente. Según la creencia vulgar, son asuras, o demonios. Los primeros Nâgas son seres más sabios que las serpientes.

Son los hijos de la voluntad, y del Yoga, nacidos antes de la completa separación de los sexos, madurados en los huevos portadores de hombres, producidos por el poder de los Santos sabios, de la primitiva tercera Raza.

En la teogonía, y en la evolución antropológica, son dioses y hombres, cuando se encarnan en el mundo inferior.

Astronómicamente hablando, los Nâgas, junto con los Richis, Gandharvas, y otros seres, acompañan al Sol a través de los doce meses solares.

Nâga, además, significa: elefante, nube, período astronómico; y en sentido figurado, hombre cruel, violento.

También podemos encontrar a los Nâgas celestes. Los cuatro ocultos Dragones de la Sabiduría, que los chinos denominan: Guerrero negro, Tigre blanco, Ave roja, y Dragón azul.

Seguiremos con la siguiente raza, los Daityas, son gigantes, titanes, y exotéricamente demonios, pero en realidad idénticos a ciertos Asuras, dioses intelectuales, adversarios de los inútiles dioses del ritualismo, y enemigos de los puja, o sacrificios.

Gigantes o titanes hijos de Diti. Para lograr la soberanía de los cielos, hicieron guerra contra los dioses; pero, vencidos por éstos, huyeron al infierno Pâtâla. Su jefe es Prahlâda el cual era hijo de Hiranyakazipu, rey de los asuras daityas.
Como era ferviente devoto de Vishnu, de quien su padre era el más acérrimo enemigo, estuvo por esta razón sujeto a crueles tormentos, y castigos. Para librarse de éstos castigos, Vishnu recogió a su devoto, adoptó la forma de Nri Sinha hombre león, su cuarto avatar, y así dio muerte al despiadado padre.
Prahlâda significa literalmente: alegría, bienestar, y felicidad.
Después de la muerte de su padre, Prahlâda, fue rey de los Daityas.
Generalmente los Daityas, van asociados a los Dânavas, de los cuales apenas se distinguen. Ellos tenían maestros, los cuales eran denominados como Daitya gurú. Que son conocidos como los instructores de los gigantes. Alegóricamente, es el título dado al planeta Venus, Lucifer, considerado como la brillante Estrella matutina.
Antes de Milton, nunca había sido Lucifer, el nombre de un Diablo. Todo lo contrario, puesto que en el Apocalipsis se le hace decir de sí mismo que es, el Salvador cristiano:
"Yo soy… la resplandeciente estrella de la mañana".
Uno de los primeros Papas de Roma llevaba dicho nombre, y hasta había en el siglo IV una secta cristiana denominada de los Luciferinos.
Lucifer viene de Lucíferus, portador de luz, el que ilumina, y corresponde exactamente a la voz griega Phosphoros. La iglesia da ahora al Diablo, el nombre de tinieblas, mientras que en el Libro de Job, se le llama Hijo de Dios, a la brillante estrella matutina, Lucifer.
Hay toda una filosofía de artificio dogmático en la razón de por qué el primer Arcángel, que surgió de las profundidades del Caos, fue llamado Lux, o Lucifer, el luminoso hijo de la mañana, o Aurora manvantárica. La Iglesia le ha transformado en Lucifer, o Satán, porque es anterior, y superior, a Jehovah, tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. Lucifer es el portador de luz de

nuestra Tierra, tanto en el sentido físico como en el místico. En la antigüedad, y en realidad, Lucifer, o Lucíferus, es el nombre de una entidad angelical que preside la luz de la verdad, lo mismo que a la luz del día.
Lucifer es Luz divina, y terrestre, y lo han convertido en el espíritu santo, y en Satán, a un mismo tiempo. Está en nosotros; es nuestra mente, nuestro tentador, y redentor, el que nos libra, y salva del puro animalismo.
Sin este principio de emanación de la misma esencia del puro, y divino principio Mahat, inteligencia, que irradia de un modo directo de la mente divina, con toda seguridad no seríamos superiores a los animales. Lucifer, y el Verbo, son uno solo en su aspecto dual. Equivale al Uzanas Zukra, de la India. O mejor dicho, a su regente que reside en él, Zukra, o Sukra, una divinidad masculina.
Como advertís lo aquí expuesto como casi siempre, la iglesia que hoy conocemos, y se practica en medio mundo, la iglesia católica, todo lo suele trasformar de una forma destructiva. La mayoría de las veces es consecuencia de una simple cuestión, ello es debido a que el analfabetismo, la forma de concebir el conocimiento como pecado, llevo a promulgar estúpidas leyes, que lo que hicieron fue llevar a cabo, una gran represión, y dolor. Además de llevar a la destrucción de grandes culturas, y la aportación que estas podrían haber dado a la humanidad.
Lo que hasta este momento hemos expuesto, resuena mucho en la historia del pabellón griego, e incluso a la guerra entre los Anunaki, el pabellón griego que nos enseña las batallas entre titanes, y gigantes etc. Los Dânavas son casi lo mismo que los Daityas; gigantes y demonios, adversarios de los dioses del ritualismo. Gigantes, o demonios descendientes de Danu. Estaban asociados con los Daityas. Los Daityas, y Dânavas son los titanes, demonios, y gigantes que encontramos en la Biblia, la descendencia de los hijos de Dios, y de las hijas de los hombres.
Aquí me quiero parar, pues esto que estamos exponiendo, es idéntico a como hemos podido observar, las historias de los Dioses griegos, los cuales daban como efecto en el parto a un semi dios, el

cual tenía dones que los humanos no podían ni imaginar. Por otro lado concebimos de nuevo a los Anunaki, en una parte de su historia nos muestra como Enki, violo a una humana que todavía no estaba evolucionada, con el único fin de encontrar la solución al problema que no daba resuelto, él pretendía con esta unión dar creación a un ser que pudiese evolucionar hacia un estado de consciencia, e inteligencia superior. Es asombroso como todo está totalmente enlazado.

Continuamos con el nombre genérico de los Daityas, y Dânavas. Estas entidades muestran su pretendido carácter, y descubren al mismo tiempo la intención oculta de los brahmanes; puesto que aquéllos son los Kratu dwichas, los enemigos de los sacrificios, o ficciones exotéricas. Son las Huestes que pelearon contra Brihaspati, este es el nombre de una divinidad, y también de un Richi. Es igualmente el nombre del planeta Júpiter. Es el personificado Gurú o Maestro, y sacerdote de los dioses en la India; asimismo es el símbolo del ritualismo exotérico, como opuesto al misticismo esotérico.

De ahí, el antagonista del rey Soma, la Luna, pero también el sagrado jugo que se bebe en la Iniciación, el padre de Budha, literalmente el gran señor, representante de las religiones exotéricas populares, y nacionales, y contra Indra, dios del firmamento, o cielo visible.

Los yakchas son unos demonios inofensivos elementarios llamados buena gente. Todos estos, además de los seres que forman la oposición del Panteón indo.

El Naraka, lo mismo que el Svarga, o cielo, no es eterno. Después de pasar allí un período de tiempo más, o menos largo. Según sus incorrecciones, o también la falta de determinación en su experiencia, debido a ello renace el individuo en la tierra, siguiendo el curso de sus transmigraciones, para acabar de espiar sus faltas, o terminar su experiencia vital. Por ello hay que tener en cuenta que los estados post mortem son puramente subjetivos, y ello nos lleva a un viaje con una decadencia, o ascenso.

Acerca del número, y de los nombres de los infiernos, varían las opiniones.

En las Leyes de Manú recordad que él es el gran legislador indo. Este nombre deriva de la raíz sánscrita man pensar, humanidad, realmente, pero significa el primero de los Manus, el que existe por sí mismo, y es por lo tanto, el Logos, y el progenitor de la humanidad.
Manú es el primer legislador, casi un Ser divino. El Código o Libro de leyes de Manú, el Mânava Dharma zâstra, se atribuye a este gran legislador, a quien, para diferenciarle de los restantes Manus, se ha dado el nombre de Manu.
Pensad que según el gran legislador dicte, uno podrá marchar de donde ese encuentra, por lo tanto os está exponiendo que es un lugar de paso más. Recordad que os halláis en la punta del embudo, es por ello que éste lugar se parece a la puerta, o primer infierno. Ello es debido que al final como ya he dicho, siempre es parecido, o muy similar al principio. Ello da la pauta de que este lugar no sea eterno, más bien, un lugar de paso más.
Quizás pueda parecer más benigno que cualquiera de los otros. Sin embargo como se os señala, también el Pâtâla, es un infierno para cierto tipo de criaturas. Por lo tanto estaremos en un lugar que se puede dividir en dos, como seres humanos determinaríamos que estamos en Naraka, aunque este sea una parte más del infierno que nos ocupa. Rememorad que ya os he expuesto la frase siguiente: Orfeo, visitó estas regiones infernales, de las que hizo después una brillante descripción, diciendo que: por los placeres del cuerpo, y deleites sensuales de toda especie que allí se goza, son mucho más atractivas, y deliciosas que el mismo Svarga, o cielo de Indra con su fría virtud.
Lo anterior a esto esta estudiado, por ello me quiero parar un momento aquí. Madurad que os habla de los deleites del cuerpo, por ello aquí se encuentran también aquellos que ya hemos examinado, los que aun sabiendo de su problema, han ido cayendo por no poderse sobreponer a el infierno, que en su momento ocupaban, todo ello por una simple razón, el convencerse de no poder superarlo.
Pero aquí podemos encontrar aquellos que sexualmente encuentran un infierno, este es el lugar que les pertenece, en éste

submundo, podemos hallar un amplio abanico de seres los cuales se hallan destrozados por lo que en su interior sienten, no pueden ser más que una sombra de sus vicios. Dejándose llevar por ese sentimiento primario, ellos han llegado acometer las más atroces tropelías. Los violadores, los pedófilos, los que someten a chicas, o niñas a trabajar en la prostitución.

Aquellos que se convierten en adictos al sexo, son seres que acaban sometidos a los placeres del cuerpo, su anima animal, los gobierna, y muchos de ellos no pueden al final aguantar económicamente lo que este infierno les supone, y así al final terminan por violentar a alguien para poder satisfacerse.

Ellos también son seres sometidos por el lodo más hediondo que la sociedad les demanda, pues realmente detrás de la prostitución, siempre hay una forma social que la controla.

Estos seres acaban cayendo de cabeza por su doble, y terrible vicio, por ello estos seres tienen un desplazamiento mayor en este lugar.

Fijaos, cuando se habla de prostitución, todos pensamos en algo que no es muy deplorable, esto es debido a que la sociedad lo ha introducido en nuestra rutina, como algo que no está lejano a un trabajo remunerado. Pero detrás de esta fachada existe todo un tormento de existencia, la mayoría de estas mujeres, u hombres, deben someter su cuerpo, su ser, al momento más perverso, y degenerado, ese inadecuado individuo, va a realizar los más execrables pensamientos, o deseos funestos, con estas pobres incautas.

Imaginaos por un segundo uno de esos viejos babosos, los cuales llevan ya su ser sometido a todo tipo de tormentos, pues ellos han llegado a un punto de enajenación tal, que ya el infierno son ellos mismos, imaginad un ser en tal decadencia, que comienza a palparos, e incluso algo más. O pensad por un segundo, si seria de vuestro agrado acostaros con veinte personas en un día, y cada uno de ellos tratando de realizar sus más tormentosos deseos.

O imaginaros estando medio desnuda, o desnudo, en una carretera, con frio, agua, calor, esperando que pare algún individuo, del cual no sabéis que obtendréis, si una paliza, o quizás incluso algo peor.

Imaginaos a estés pobres seres, los cuales se hallan sometidos a las ordenes de una persona, la cual los amenaza diariamente con matar a tus seres queridos, e incluso alguna paliza diaria.
Pensad en el infierno, doble infierno más bien, el cual algunas de estas personas que se ven enganchadas a diferentes sustancias.
"Como en el quinto infierno hemos podido ya exponer", pensad que para poder satisfacer su horrible situación, y no pasar por un síndrome de abstinencia, ellos deciden hacer lo que les soliciten con su cuerpo, e incluso a veces el que está sometido a esa sustancia, obliga a su ser amado a que lo ejerza para poder comprar esa sustancia.
Cuando paséis al lado de alguna de estas personas, pensad que tras de cada individuo que veis, hay una historia detrás. Y en el mundo de las drogas, la prostitución, el juego, no pueden existir hermosas historias.
Pensad que realmente esta sumisión, dentro de la vejación más tremenda, también es parte de un lodo social que os somete, debido a lo que arrastras con aquello que muchos llaman vida.
El problema de quien debe subyugarse a esta forma continuada de tortura, no es algo que podáis ni siquiera llegar a comprender, pues sus vidas son infiernos en sí mismas. Como antes he dicho cada uno desde su infierno, entiende éste, como el peor de todos, no puede concebir algo peor que lo que ella, o él, están viviendo dentro de ese infierno. Pero esto en ningún caso quiere decir que así sea. Quiero que recordéis siempre, que aunque espoleados por la sociedad que todo esto os ofrece, nunca olvidéis que en el infierno en el cual cada uno está, es porque realmente él lo ha elegido, por lo tanto muy en lo profundo de su ser sabe que es ahí donde quiere estar.
Ello es algo tan tremendo, que acaba destrozando a la persona completamente. Como ya he explicado, aquel que está por obligación, ello es algo extraordinario dentro del mal que representa, pues éste ser tiene la alegría, la ilusión de un día podrá pagar lo que debe, y salir de ese infierno. Pero el que está por elección propia, no tiene ni siquiera esa forma de ilusión.

Esto es una pequeña muestra de lo que podremos encontrar dentro del mundo de la prostitución.
Imaginaos ahora a un pedófilo. Pues también estos seres ahí se encuentran. Pensad en estés entes como lo que quizás muchas veces son, individuos en la más completa ignorancia, y en el más absoluto dolor, pues quizás ellos fueron sometidos a esa vejación siendo niños, y es por ello que al final el efecto reflejo, los lleva a que esto así concurra, que este ser termine siendo lo que odia.
Fijaos lo duro que esto es para estés seres, el infierno que deben pasar, pues odian todo lo que tiene que ver con esto, pero a la vez terminan forjándolo una, y otra vez.
Recapacitad, pues la mente, ella es algo tremendo, y muchas veces es incluso la peor de las herramientas. Esta impulsa a la imaginación, por ella nunca pierde las imágenes producidas por esa violación, la cual sufrió no siendo más que un niño. Esto se vuelve tan absolutamente decadente en su interior, que incluso en el momento en que va engendrar algo tan sumamente horrible, él se justifica pensando, "a mí también me lo han hecho".
Pero cuando este ser termina, en ese mismo instante comienza su autodestrucción, él se siente sucio, y depravado. Éste individuo realmente se puede llegar a sentir el peor de los seres, pues en ese mismo instante siente que es el violador, y la propia víctima. Cuando todo a pasado se siente tan sucio, tan horriblemente abatido, que incluso se hacen heridas, se auto mutilan etc. Tan solo esto llevan a cabo para evitar volver hacerlo, pero éste infierno es tremendo, y hoy la sociedad le permite imaginarlo tan sumamente innegable, que los ayuda a poder llevarlo a la realidad con una intimidad, y una libertad absoluta. Pues hoy en el escaparate de las redes sociales, a un depredador como son estos seres les dan tantos datos, y tanto donde escoger, que ya no les hace falta incluso arriesgarse demasiado. La sociedad con su limo les da todo aquello que necesitan, para que un momento después se vean sometidos de nuevo.
Los violadores, también siguen un rol parecido. La mayoría de ellos han sido violados. Es un duro infierno por el que deben de atravesar.

También hay seres que necesitan a más de un hombre, o una mujer, si lo hacen en comunión, y acuerdo para llevarlo a cabo, de ellos nada se puede decir. Pero los hay que lo hacen a espaldas de su mujer, de sus seres queridos, muchas veces sometiendo a los suyos, a castigos físicos, para él poderse marchar enfadado, a algún lugar en el cual todo lo que entiende como placer, lo deja al descubierto.

En este lugar espantoso, también hay seres con muchas carencias, los cuales pertenecerían a algunos de los lugares que ya hemos tratado, estos depredadores de vida, acaban por someter, y vejar a quien a su lado tienen, no pueden ser individuos que se conformen con el hacer aquello que resolvía su imaginación. Eso no les llega, pues todos ellos ya necesitan la mortificación, de la pobre entelequia, a la cual va a someter a todo aquello, que no podemos ni siquiera pensar, incluso la prostitución, la cual ya es bastante vejatoria. Ellas a veces se ven sometidas a un infierno de sumisión, y de horror mayor todavía, pues ya no les sirve a sus clientes simplemente la sexualidad, deben llevarlo al maltrato, y el espanto, deben someter a sus cuerpos, y la esencia de esas pobres almas, las cuales por un descuido de su existencia, han terminado en un lugar que ni en sus más horribles pesadillas, nunca pudieses creer que algo así tuviese una existencia.

Esto es inimaginable, por lo tanto, ¿Quién puede ser el carcelero de un lugar semejante, quienes podrán ser aquellos que someten al vil acto, y al más atroz de los dolores, quien es aquel que puede destrozarte física y psíquicamente?

Solo pueden ser cada uno de los que ocupan este lugar, nadie más podría, aunque quizás más adelante, Dante, nos ofrezca una versión un tanto distinta.

Pretendo terminar este infierno para poder acabar por fin con éste extenso Sutra.

Puesto que en las parcialmente exotéricas Iniciaciones de la India, el candidato tenía que pasar por la matriz de la vaquilla, antes de dirigirse al Pâtâla. En su sentido no místico, son las antípodas (América). Pero en su simbolismo significa todo eso, y mucho más. El mero hecho de que Vâsuki, la divinidad que reina en el

Pâtâla, está representado en el Panteón indo como el gran Nâga, o Serpiente, que fue utilizado por los dioses, y los asuras, a guisa de cuerda alrededor del monte Mandara, cuando batían el océano para extraer el amrita, agua de inmortalidad, lo relaciona directamente con la Iniciación.

Quiero exponer esto desde mi personal forma de comprensión, antes de la iniciación, el neófito se halla sumido en la más absoluta oscuridad, en las tinieblas de la ignorancia, ella es lo más completo entre la penumbra más densa.

Cuando esta bruma necesita ser liberada, uno debe introducirse, como se dice en la india, en el lugar más oscuro, pues la propia oscuridad no puede verse, la realidad de lo tenebrosa que esta es, y representa para el individuo, si éste neófito no puede realmente verse sometido a una oscuridad mayor, a una ignorancia más profunda. La cual pueda llegar hacer que el ser, se plantee algunas preguntas, que hasta ese instante nunca había ni tan siquiera imaginado.

Una vez las preguntas surgen, y las respuestas se desvelan, muchas de esas incógnitas necesitan más de nuestro conocimiento, pues en ese mismo instante, uno es consciente de sus carencias. Eso es lo que debe darnos la fuerza necesaria para poder observar la luz, ella nos da la perseverancia, como para poder contemplar su fulgor, pero si uno no es del todo sincero, su brillo te volverá a cegar.

En el mismo instante en que somos capaces de observarlo, en ese segundo es cuando comprendemos todo aquello que hasta ese mismo momento nos ha acontecido, percibimos que antes de poder ver una luz, hemos tenido que estar dando vueltas en la oscuridad. Pero para poder saber que es oscuridad, uno debe salir de ella. En el momento en que a nosotros llega aunque sea una sola llama, esta la dejamos penetrar a nuestro interior, esto ya es suficiente como para poder entender, que hasta ese mismo instante, tan solo estuvimos en la más profunda oscuridad.

Quiero que observéis que en la india la baca es sagrada, y se introducen por el agujero más especial de una baca pequeña, se meten en la parte más sagrada de ese animal santificado. Para

poder llegar a la matriz, lugar de nacimiento de todo ser en la tierra. Por lo tanto la santidad es ese lugar oscuro, y pequeño por el que debemos de atravesar, hasta poder rencontrar la luz que esta os ofrece. Cuando nacemos llegamos a este mundo por un lugar igual de estrecho, y oscuro. Después nos espera la luz, y la vida, todos debemos morir para poder nacer. Esto es igual a cuando uno va a ser iniciado, el neófito debe morir, debe atravesar ese lugar estrecho, y oscuro del alma, para nacer a una nueva vida. Ello lo debe realizar en soledad, de esa manera tendrá que exponer su fortaleza, para atravesar ese lugar, tan solo así uno podrá nacer a la verdadera vida.

Solo por el más oscuro de los rincones del alma, uno puede entender que para que la luz llegue, tan solo debe querer que así sea, que así se produzca.

Para que a uno le llegue la luz, debe pasar, y ser sincero en ese caminar interior, contemplar el roce que se producirá en cada infierno. Debe comprender lo que cada uno de ellos representa, pero no hace falta que nos introduzcamos de lleno en ese infierno. Es más bien necesario, que cada uno entienda como suyo, lo que de ese infierno le pertenece. Cuando ya as caminado, y ya as comprendido que eso es tuyo, por la boca de ese oscuro embudo nacerás de nuevo, limpio, puro, y vacía, o vacio, y listo para ser completado. En este instante a todas, y todos los que aquí os encontráis, quiero daros por ello la bienvenida.

Pues habéis entrado por lo más oscuro, lo habéis atravesado, y aquí estáis despertando de nuevo a la vida.

En este instante para terminar toda esta gran experiencia, que durante tantas semanas hemos atravesado, quiero exponeros a Dante. Él nos muestra algún infierno mas, los cuales se dividen en varias partes, por ello quiero exponerlos aquí aunque no sea del todo necesario, dar una explicación de ellos. Esto lo llevo a cabo como una manera más de poder expandir las formas, que el ser humano tiene de sumirse en la más absoluta oscuridad. En como las vejaciones más impropias, e increíbles, se pueden dar en nuestra imaginación, y llevarnos al pavor más absoluto, cuando obtienen lo que ellos llaman poder. Esas denigrantes formas de

pensamiento las encaminan a una empobrecida realidad, de la cual todos aquellos que sometidos a ese regente, deben de sufrir.
Dante nos cuenta que al séptimo Infierno, se accede después de haber superado los restos de una grieta, provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo. En la parte superior del Infierno: Están los condenados de los últimos tres círculos, son los culpables de haber puesto malicia en sus respectivas acciones. El custodio del círculo es el Mino tauro, que representa la «loca bestialidad», es decir la violencia que equipara los hombres, con las bestias. Aquí son castigados los violentos, divididos en tres grandes partes:
Primera parte: Los vehementes contra el prójimo, es decir los homicidas, y los criminales, tiranos, violadores, y bandidos. Todos ellos son inmersos en el río de sangre hirviente, que simboliza la sangre que derramaron en vida, y son atormentados por los centauros, que también representan la violencia, y la fuerza bestial. Los condenados están inmersos en el río en distintas proporciones, según la gravedad de la culpa, y son golpeados por las flechas de los centauros, si intentan salir de la sangre más de lo establecido.
Segunda parte: Los violentos contra sí mismos, están divididos en dos categorías, netamente distintas por la diversidad de sus penas: Los suicidas, son transformados en árboles por haber querido voluntariamente, renunciar a su naturaleza humana, y de hecho no podrán nunca recuperarla: el día del juicio final, cuando condenados, y benditos tomarán sus cuerpos para sufrir, y gozar en modo más intenso, los suicidas se limitarán a colgar a las ramas del propio árbol, el cuerpo recuperado. Ellos son además castigados por las Harpías, criaturas mitológicas con cuerpo de pájaro, y cara de mujer.
En cambio los derrochadores, que en vida destruyeron, y desgarraron su sustancia, aquí son desgarrados por perras famélicas. Ellos son distintos de los pródigos del cuarto círculo, ya que no solo no tuvieron mesura a la hora de gestionar su patrimonio, sino que también tenían objetivos destructivos, y de esta manera destruían su propia sustancia: Son por lo tanto

víctimas de una caza infernal, aquí también se acrecientan el sufrimiento de los suicidas.
Tercera parte: Los violentos contra el Creador, la naturaleza, y el arte, son de hecho, divididos en tres grupos: Los blasfemos, están echados en la arena ardiente, inmóvil bajo una incesante lluvia de fuego; Los sodomitas, en cambio corren incesantemente bajo el fuego, y, finalmente. Los usureros, violentos contra las artes, en cuanto violentos contra el derecho humano al trabajo, están sentados en la lluvia de fuego. No existe una guardia para este grupo en específico, pero que hay un guardián del séptimo círculo completo, es decir, el Mino tauro.
Se nota también cómo los usureros son irreconocibles a Dante, que los identifica sólo por el escudo de la familia, que lo llevan colgado. En una condena global de la sociedad a la que pertenecen, son irreconocibles, también los avaros, y pródigos, del cuarto círculo, connotándolos como ciegos por el amor a los bienes terrenales, que al alejarlos de los bienes celestes distorsiona también la naturaleza humana.
Espero que a todos, y cada uno de los que se han allegado en estas semanas de trabajo, a estés lugares que al igual de tétricos, también son únicos, y con una forma de conocimiento increíble. Que no os asuste la realidad de estos lugares, siempre internos nunca externos, pues cada uno atraviesa lo que elige franquear, solo con la esperanza de poder aprender lo que en esa andanza debe recoger.
Con el final del último de los Infiernos. Terminó éste volumen sobre los Sutras, esperando fuese de vuestro agrado.
Con la convicción de un conocimiento bien escogido, me despido.

"Que ustedes sean felices, pues de esta manera yo seré feliz".

Namaskar Asirvadam.'.